

प्राक्कथन

वेद-रहस्य के इस द्वितीय खण्ड में, जैसा कि प्रथम खण्ड में सूचित किया जा चुका है, श्रीअरविन्द द्वारा 'आर्य' में लिखित उस लेखमाला का अनुवाद है जो Selected Hymns नाम से प्रकाशित हुई थी। पाठक देखेंगे कि इसमें इन्द्र, मरुत, अग्नि आदि एक एक दैदिक देवता को लेकर उसका असली स्वरूप और ठीक ठीक व्यापार सूक्ष्मतापूर्वक स्पष्ट किया गया है और उदाहरण के तौर पर उसके एक चुने हुए सूक्त का अर्थ और भाष्य देते हुए इसे सुस्पष्ट और प्रमाणित किया गया है। वेद का अनुशीलन करनेवाले जानते हैं कि यदि किसी प्रकार वेद के देवताओं का स्वरूप ठीक निर्धारित हो जाय, यह स्पष्टतया प्रत्यक्ष हो जाय, तो वेद का असली तात्पर्य समझना बहुत सरल हो जाय, शायद समझने की आधी से अधिक कठिनाई दूर हो जाय। इस दृष्टि से देखें तो 'वेद-रहस्य' का यह द्वितीय खण्ड प्रथम खण्ड की अपेक्षा भी बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है।

ये लेख १९४४ से १९४७ तक 'अविति' में भी 'वैदिक सूक्तसुधा' शीर्षक से प्रकाशित होते रहे हैं। पुनः संशोधित किये जाकर अब प्रथम बार पुस्तकरूप में पाठकों के सम्मुख है।

इस खण्ड में भी पूर्ववत् विशिष्ट उल्लेखों की एक महत्त्वपूर्ण तालिका तथा भद्रसूची दी गयी है।

शेष जो कुछ वक्तव्य है यह प्रथम खण्ड के प्राक्कथन में दिया जा चुका है, सो पाठकों ने पढ़ा ही होगा।

• —अनप

द्वितीय खण्ड
देवताओं का स्वरूप

•

अध्याय-सूची

पहला अध्याय

इन्द्र और अपस्त्य का संवाद ... १७

दूसरा अध्याय

इन्द्र, दिव्य प्रकाश का प्रदाता ... २३

तीसरा अध्याय

इन्द्र और विचार-शक्तियाँ ... ३६

चौथा अध्याय

अग्नि, प्रकाशपूर्ण संकल्प ... ५०

पाचवा अध्याय

सूर्य सविता, रश्मिता और पोषक ... ६४

छठा अध्याय

दिव्य उषा ... ७७

सातवा अध्याय

भग सविता, आनंदोपभोक्ता ... ८५

आठवा अध्याय

वायु, प्राणशक्तियों का अधिपति ... ९४

नवा अध्याय

बृहस्पति, आत्मा की शक्ति ... १०७

दसवा अध्याय

अश्वी देव-आनंद के अधिपति ... १२२

ग्यारहवा अध्याय

शुभ्र-अमरता के शिल्पी ... १३६

बारहवा अध्याय

विष्णु, विश्वव्यापी देव ... १४५

तेरहवा अध्याय

सोम, आनन्द व अमरता का अधिपति ... १५६

इन अध्यायों के कुछ वचन

देव के राज्य में अपने को सिद्ध किये बिना हो तुम परे पहुंच जाना चाहते हो।

★

जब निम्न सत्ता अपने आपको उत्तरोत्तर दिव्य क्रियाओं के अर्पण करती चलेगी ठीक तभी यह हो सकता है कि मर्त्य की सीमित तथा अह-भाव से परिपूर्ण चेतना जागृत होकर असौम तथा अमरत्व की अवस्था तक, जो कि उसका लक्ष्य है, पहुंच सके।

★

सोमरस रूप से आलंकारिकतया वर्णित, दिव्य सत्ता और दिव्य क्रिया में रहनेवाला जो आनंद है उसकी हमारे अंदर चेतनायुक्त अभिव्यक्ति होने से ही यह होता है कि विशुद्ध प्रकाशमय प्रज्ञा की क्रिया स्थिर हो जाती है और घूर्णित होती है।

★

यह नहीं होना चाहिये कि जरा देर के लिये होनेवाली चमके और चकाचौंध करनेवाली क्षणिक अभिव्यक्तियां हमारे सामने आवें, जो कि हमें अतिक्रमण किये हुए हमारी शक्ति से परे की होने के कारण, सत्य रूप में अपने को व्यक्त करने में अशक्त रहे और हमारे ग्रहणशील मन को गड़बड़ी में डालती रहे।

तो 'आर्म' वह मनुष्य है जो वैदिक क्रिया द्वारा, आन्तर या बाह्य 'कर्म' अथवा 'अपस्तु' द्वारा, जो कि देवों के प्रति यज्ञरूप होता है, अपने आपको परिपूर्ण करने की इच्छा रखता है।

पर यह 'कर्म' एक यात्रा, एक प्रमाण, एक मुद्र, एक ऊर्ध्वमुख आरोहण के रूप में भी चित्रित किया गया है।

वेद-रहस्य

आर्य मनुष्य ऊचाइयों की तरफ जाने का यत्न करता है, अपने प्रयाण में, जो प्रमाण कि एक साथ एक अप्रगति और ऊर्ध्वारोहण दोनों हैं, साधन करके अपने मार्ग को बनाता है। यही उसका आर्यत्व है।

★

तब आत्मा इन्द्र की शांति में विश्राम पायगी, जो शांति दिव्य प्रकाश के साथ आती है—इन्द्र की शांति अर्थात् उस पूर्णताप्राप्त मनोवृत्ति की शांति जो कि सपरिपूर्ण चेतना और दिव्य आनंद की ऊचाइयों पर स्थित है।

क्योंकि आन्तरिक सदेदनों में अभिव्यक्त हुआ यही अगाध आनंद है जो उस दिव्य परमानंद को प्रदान करता है जिससे मनुष्य या देव सफल होते हैं।

★

क्योंकि यह प्रकाश, अपनी सपूर्ण महत्ता की अवस्था में सीमा या बाधा से सर्वथा स्वतंत्र यह प्रकाश, आनंद वा धाम है; यह शक्ति यह है जो मनुष्य के आत्मा को अपना मित्र बना लेती है और इसे मुझ के बीच में से सुरक्षिततया पार कर देती है, यात्रा की समाप्ति पर, इसकी अभीप्सा के अंतिम प्राप्तव्य शिखर पर, पहुंचा देती है।

पर उसकी यात्रा, प्रगति जैसा कि क्षुद्रतर शक्तिमा पसंद/करती है वैसे संचालित नहीं होनी चाहिये, बल्कि यह संचालित होनी चाहिये वैसे जैसे कि ऊपर की गुप्त दिव्य प्रज्ञा ने दृष्टतया सकल्पित और निश्चित किया हुआ है।

★

क्योंकि सारी ही रचना एक अभिव्यजन है, उच्चारण है, प्रत्येक वस्तु पहले से ही असीम के गूह्य स्थान में विद्यमान है, गूहाहितम्, और वहां वह क्रियाशील चेतना द्वारा केवल व्यक्त रूप में लायी जानी है।

★

लक्ष्य सर्वदा यह है कि हम जहां हैं वहां से चढ़कर एक उच्चतर स्तर पर पहुंच जाय—

और यह उत्थान सर्वदा इसी प्रबल संकल्प से अनुसृत होना चाहिये कि उन सबपर जो विरोध करते हैं तथा मार्ग में रुकावट डालते हैं हमें विजय प्राप्त करनी है।

पर यह होना चाहिये सर्वांगीण उत्थान।

किसी का भी वर्जन नहीं करना है, सबको दिव्य चेतना के विशुद्ध धरातलो तक उठा ले जाना है।

★

मदतों की शक्ति द्वारा मानवीय स्वभाव के अंदर इन्द्र की शक्ति प्रतिष्ठित होगी और इन्द्र मानवीय स्वभाव को अपनी दिव्य स्थिरता, अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करेगा, ताकि वह (मानव स्वभाव) आघातों से लड़खड़ा न जाय या प्रबल क्रियाशीलता की बृहत्तर फ्रीडा को जो कि हमारी सामान्य क्षमता के मुकाबिले में अत्यधिक महान् है, धारण करने में विफल न हो जाय।

इस प्रकार इन दिव्य शक्तियों की तथा इनकी अभीप्साओं की, सम-स्थिरता में मानवीयता उस प्रेरणा को पा सकेगी जो कि इस जगत् के सहस्रों विरोधों को तोड़फोड़ डालने में पर्याप्त सबल होगी और वह मानवीयता, संघटित व्यक्तित्ववाले व्यक्ति में या जाति में, सत्वर उस लक्ष्य की तरफ प्रवृत्त हो जायगी जिस लक्ष्य की ज्ञाती तो निरंतर मिला करती है पर तो भी जो उस तक के लिये दूरस्थ है जिसे अपने संबंध में यह प्रतीत होने लगा है कि मैंने तो लक्ष्य को लगभग पा ही लिया है।

★

हमारे मनोविकार और धुंधले भाववेग इस अग्नि के ज्वलन का धुंआ है। यहीं (दिव्य घर) पहुंचाने के लिये अग्नि मनुष्यजाति की अभीप्सा को, आर्य की आत्मा को, विराट् यज्ञ के मूर्धा को ऊपर की तरफ ले जा रहा है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वैदिक यज्ञ एक प्रतीक है उस विराट् तथा व्यक्तिगत क्रिया का जो स्वतः-सचेतन, प्रकाशमान तथा अपने लक्ष्य से अभिन्न हो गयी है।

वेद-रहस्य

आत्मोत्सर्ग करने से आत्मपरिपूर्णता की प्राप्ति, त्याग करने से वृद्धि, यह एक विश्वव्यापक नियम है।

तो सत्य के द्वारा ही वास्तविक समस्वरता का, अखण्ड सौख्य का, दिव्य आनंद के अंदर प्रेम की अंतिम वृत्तायता या परिपूर्णता का मार्ग खुल सकता है।

अग्नि एक ज्योति भी है और एक शक्ति भी।

अपनी भट्ठी पर काम करता हुआ यह शिल्पी (अग्नि) हथौड़े की चोटें लगा लगाकर हमारी पूर्णता को रच देता है।

वह क्या आग है जो दिव्य स्वल्प से, अग्नि से रहित है, उस अग्नि (सकल्प) से जो भ्रम को तथा मुढ़ को स्वीकार करता है, कार्य करता और जीतता है, कष्ट सहन करता और विजय प्राप्त करता है?

★

वह (सूर्य) उनसे (वस्तुओं के) अंदर के सत्य को, उनके अभिप्राय को, उनके प्रयोजन को, उनके औचित्य तथा ठीक प्रयोग को प्रकट करता है।

क्योंकि सभी वस्तुएं अपनी सत्ता का कोई समुचित कारण रखती हैं, अपना उत्तम उपयोग और अपना उचित आनंद रखती हैं। जब वस्तुओं के अंदर यह सत्य पा लिया जाता है और उपयोग में ले आया जाता है तब सब वस्तुएं आत्मा के लिये भद्र को पैदा कर देती हैं, इसके आनंद को बढ़ा देती हैं, इसके ऐश्वर्य को विशाल बना देती हैं।

★

दिव्य उषा परम देव का आगमन है। यह है सत्य और परम सुख की ज्योति जो कि हमपर ज्ञान और आनंद के अधिपति की तरफ से बरस रही है—अमृतस्य केतु, स्वसरस्य पत्नी।

★

यदि वस्तुओं के सत्य और औचित्य (सत्य और ऋत) द्वारा हम आनंद को पा लेते हैं तो साथ ही आनंद द्वारा हम वस्तुओं के औचित्य और सत्य को भी पा सकते हैं।

यह दिव्य उपभोक्ता (भग) वस्तुओं में, अपने आनन्द के जिस किसी भी पात्र या विषय में, जिस आनन्द की ग्रहण करता है उसे कोई भी सीमित नहीं कर सकता, कोई भी क्षीण नहीं कर सकता, न देव न हो बन्धु, न मित्र न हो शत्रु, न कोई घटित घटना न कोई इन्द्रियानुभव ।

यह वह रचयिता है जिसकी रचना है सत्य, जिसका यज्ञ है मानवीय आत्मा में अपने निजी आनन्द के, अपने दिव्य और त्रुटिरहित सुख के, वर्णन द्वारा सत्य की दृष्टि कर देना ।

*

यह एकतालवद्ध शब्द ही है जिसने लोकों को सृजा है और सदैव सृजन कर रहा है । सारा जगत् एक प्रकाशन है या अभिव्यजन है, सृजन है जो शब्द द्वारा किया गया है ।

यही मनुष्य की आदर्श स्थिति है कि आत्मशक्ति, बृहस्पति, ब्रह्मा, जो आध्यात्मिक ज्योति और मन्त्री है, उसका नेतृत्व करे और वह अपने आपको इन्द्र, क्रिया का राजदेवता, अनुभव करता हुआ अपने आपपर तथा अपनी सब प्रजा पर उनके सम्मिलित मत्स्य के अधिकार से शासन करे । ब्रह्मा राजनि पूर्वं एति ।

*

जिस प्रकार किसी मनुष्य का शरीर तीव्र मदिरा के सस्पर्श तथा मद से परिपूर्ण हो जाता है उसी प्रकार सारा भौतिक शरीर इस दिव्य आनन्द के सस्पर्श तथा मद से परिपूरित हो जाता है ।

उस शरीर में यह नहीं घामा जा सकता जो कि जीवन की बड़ी से बड़ी अग्नि-ज्वालाओं में तपी गयी कठोर तपस्याओं द्वारा तथा कष्टसहन और अनुभव द्वारा इसके लिये तैयार नहीं हो पाया है । मिट्टी का कच्चा घड़ा जो कि आबे की आब के द्वारा पककर दृढ़ नहीं हो गया है सोभरत को नहीं धाम सकता ।

पहला अध्याय
इन्द्र और अगस्त्य का संवाद

ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त १७०

इन्द्र

न नूनमस्ति नो इव कस्तद् वेद यदद्भुतम् ।

अन्यस्य चित्तमभि सञ्चरेण्यमुताधीत वि नश्यति ॥१॥

वह (न नूनम् अस्ति) न अब है (नो इव) न बल होगा, (तद् क वेद यद् अद्भुतम्) उसे कौन जानता है जो सर्वोच्च और अद्भुत है? (अन्यस्य चित्तम्) अन्य की चेतना (अभि सञ्चरेण्यम्) इसकी गति और क्रिया से संचरित तो होती है, (उत आधीतम्) पर जब विचार द्वारा इसके समीप पहुँचा जाता है, तब (वि नश्यति) यह लुप्त हो जाता है ॥१॥

अगस्त्य

किं न इन्द्र जिघाससि भ्रातरो मरुतस्तव ।

तेभि कल्पस्व साधुया मा न समरणे वधी ॥२॥ ।

‘ (इन्द्र किं न जिघाससि) हे इन्द्र! तू क्यों हमारा बध करना चाहता है? (मरुत तव भ्रातर) ये मरुत तेरे भाई हैं। (तेभि साधुया कल्पस्व) उनके साथ मिलकर तू पूर्णता को सिद्ध कर, (समरणे) हमें जो सघर्ष करना पड़ रहा है उसमें (न मा वधी) तू हमारा बध मत कर ॥२॥

इन्द्र

किं नो भ्रातरगरत्य सखा सन्नति मन्यसे ।

विष्वा हि ते यथा मनोऽस्मभ्यभिन्न दित्सति ॥३॥

अर कृण्वन्तु वेदिं समग्निग्धिता पुर ।

तत्रामृतस्य चेतन यज्ञ ते तनवाग्रहं ॥४॥

{किं, भ्रातर अगस्त्य}, क्यों, ये मेरे भाई अगस्त्य! {सखा सन्}, तू मेरा मित्र है तो भी (न अतिमन्यसे) अपने विचार को मुझसे परे

रखता है? खैर, (विष हि) मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ (यया) कि क्यों तू (ते मन) अपने मन को (अस्मभ्य इत् न दित्सति) हमें नहीं देना चाहता ॥३॥

वे मरत (वेदिम् अर कृष्वन्तु) वेदि को तैयार कर ले, (पुरः अग्निम् समिन्धताम्) अपने आगे अग्नि को प्रज्वलित कर ले। (तत्र) वहाँ अर्थात् उसी अवस्था में (अमृतस्य चेतनम्) चेतना अमरत्व की प्राप्ति के लिये जागृत होगी। आ, (ते यज्ञ तनवावहं) हम दोनों मिलकर तेरे लिये तेरे फलसाधक यज्ञ को लायें ॥४॥

अगस्त्य

त्वमीशिषे यमुपते यस्मूना त्व मित्राणा मित्रपते धेष्ठ ।

इन्द्र त्व मरुद्भिः स वदस्वाद्य प्राशान ऋतुया हवींषि ॥५॥

(यस्मूना यमुपते) हे यमुओं के, सब जीवन-तत्त्वों के, शासक, यमुपते ! (त्वम् ईशिषे) तू शक्ति में स्वामी है। (मित्राणां मित्रपते) हे प्रेमशक्तिपति के शासक प्रेमाधिपते ! (त्व धेष्ठ) तू स्थिति में प्रतिष्ठित करने के लिये सबसे अधिक सबल है। (इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्व मरुद्भिः सवदस्व) तू महर्षियों के साथ सहमत हो जा, (अथ) और तब (ऋतुया) सत्य की नियम-क्रम से युक्त पद्धति के अनुसार (हवींषि प्राशान) हवियों का स्याद ले ॥५॥*

भाष्य

इस सूक्त में जो आधारभूत विचार हैं उसका सबध आध्यात्मिक प्रगति की एक अवस्था से है, और यह अवस्था यह है जब कि

*यह अनुवाद में सामान्य पाठको के लिये दे रहा हूँ। अमुक शब्द का अर्थ अमुक तौर पर मनें क्यों किया है इसके विस्तार में जाना, इसके लिये भाषाविज्ञानसबधी तथा अन्य प्रकार के प्रमाण देना यहाँ समय नहीं होगा और वैसे भी यह थोड़े से अवेषक विद्वान् लोगों के लिये रुचिकर होगा, इसलिये इसे यहाँ से छोड़ रहा हूँ या स्थगित कर रहा हूँ।

मनुष्य का आत्मा केवलमात्र विचार-शक्ति के द्वारा ही शीघ्रता के साथ आगे बढ़कर पार हो जाना चाहता है ताकि समय के पहले ही, सचेतन क्रिया की जो क्रमशः एक के बाद दूसरी अवस्थाएँ आती हैं उन सबमें पूर्ण विकास को पाये बिना ही, वह सब वस्तुओं के मूल कारण (स्रोत) तक पहुँच जाय। देव जो कि मानव-विश्व और विराट्-विश्व दोनों के शासक है उसके इस प्रयत्न का विरोध करते हैं और मनुष्य की चेतना के अंदर एक जवदंस्त संघर्ष चलता है, जिसमें एक तरफ तो अपनी अहंभावप्रेरित अति उत्तुकता के साथ व्यक्तिगत आत्मा होता है और दूसरी तरफ विश्व-शक्तियाँ होती हैं जो कि विश्व के दिव्य उद्देश्य को पूर्ण करना चाह रही होती हैं।

ऐसे क्षण में ऋषि अगस्त्य की, अपनी आन्तर अनुभूति में, इन्द्र से भेंट होती है, जो इन्द्र स्व का अधिपति है और जो 'स्व' है विशुद्ध प्रज्ञा का लोक जिसके बीच में से होकर दिव्य सत्य में पहुँचने के लिये आरोहण करते हुए आत्मा को गुजरना होता है।

सर्वप्रथम इन्द्र यह कहता है कि हे अगस्त्य ! वस्तुओं का वह मूल स्रोत अभिज्ञेय है जिसे पाने के लिये तुम ऐसी अधीरता के साथ यत्नशील हो रहे हो। यह काल में नहीं पाया जा सकता (यह कालातीत है)। यह वर्तमान की वास्तविकताओं के अंदर नहीं रहता, न ही वह भविष्य में फलित होनेवाली संभाव्यताओं में है। यह न अब है, न अब के बाद होता है। उसका अस्तित्व देश और काल से अतीत है, और इसलिये वह स्वयं उससे नहीं जाना जा सकता जो देश और काल में सीमित है। वह अपने रूपों और अपनी क्रियाओं के द्वारा उसकी जो वह स्वयं नहीं है (अन्यत्प) चेतना के अंदर अपने आपको व्यक्त करता है और उन क्रियाओं का अभिप्राय यह है कि उसकी उन क्रियाओं द्वारा ही उसका साक्षात्कार किया जाना चाहिये। पर यदि कोई सोचा स्वयं इसके पास पहुँचने का और इसके स्वरूप को अध्ययन करने का यत्न करता है तो मत यह उस विचार में से जो कि इसे ग्रहण करना चाहता है निवृत्त

अन्तर्धान हो जाता है और ऐसा हो जाता है मानो यह है ही नहीं (देखो, मंत्र १)।

अगस्त्य अब तक नहीं समझ पाता कि भला क्यों इस अनुसरण में उसका ऐसा जबदस्त विरोध बिया गया है, यह तो उसी का अनुसरण कर रहा था जो सब मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य है और उसके सब विचार तथा उसके सब अनुभव जिसकी मांग कर रहे हैं। 'मर्त्' विचार की शक्तियाँ हैं जो अपनी प्रगति की सफल तथा दोलने में विनाशक गति के द्वारा इसे जो अब तक निर्मित हुआ है तोड़ गिराती हैं तथा नवीन रचनाओं की उपलब्धि में सहायक होती हैं। इन्द्र, जो विशुद्ध प्रज्ञा की द्योति है, उन मर्त्तो का भाई है, अपनी प्रकृति में उनका सजातीय है यद्यपि सत्ता में उनसे ज्येष्ठ है। तो इन्द्र को उन मर्त्तो के साथ होकर उस पूर्णता को निष्पन्न करना ही चाहिये जिसके लिये अगस्त्य इतना प्रयत्नशील है, उसे शत्रु नहीं बन जाना चाहिये, न ही उसे अपने मित्र (अगस्त्य) का, लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जो उसे यह भीषण सघर्ष करना पड़ रहा है उसमें, घबड़ करना चाहिये (देखो, मंत्र २)।

इन्द्र उत्तर देता है कि हे अगस्त्य! तुम-मेरे मित्र और भाई हो, (आत्मत अगस्त्य इन्द्र का भाई इस तरह कि ये दोनों एक परम सत्ता के पुत्र हैं, मित्र इस तरह कि ये दोनों एक प्रयत्न में सहयोगी होते हैं तथा दिव्य प्रेम में, जो कि देव और मनुष्य को जोड़नेवाला है, ये दोनों एक होते हैं), और इसी मित्रता तथा बंधुत्व के सहारे तुम उत्तरोत्तर आनेवाली पूर्णता में घटने हुए वर्तमान अवस्था तक पहुँच पाये हो, पर अब तुम मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे कि मैं कोई अपर कोटि की, घटिया दर्जे की शक्ति हूँ और देव के राज्य में अपने को सिद्ध किये बिना ही तुम पर पहुँच जाना चाहते हो। क्योंकि अगस्त्य अपनी बड़ी हुई विचारशक्तियों को सीधे अपने लक्ष्य की तरफ ही फेरना चाहता है, इसकी जगह कि वह उन्हें विराट् प्रज्ञा में सौंप देवे जिससे कि वह विराट् प्रज्ञा अपनी सिद्धियों को अगस्त्य द्वारा सारी मानवता

में सुसमृद्ध कर सके तथा अगस्त्य को सत्य के मार्ग पर अग्रसर कर सके। इसलिये इन्द्र कहता है, अहंभाव से भरा हुआ प्रयत्न रोक दो, महान् यज्ञ को ग्रहण करो, यज्ञ के प्रधान अग्न तथा यात्रा के पथप्रदर्शक के तौर पर अपने आगे अग्नि को, दिव्य शक्ति को ज्वाला को, प्रज्वलित कर लो। मैं (इन्द्र) और तुम (अगस्त्य), विराट् अग्नि और मानव आत्मा, दोनों मिलकर फलसाध्य आन्तरिक श्रिया को समस्वरता के साथ विस्तृत प्रज्ञा के स्तर पर विस्तृत करेंगे, ताकि यह श्रिया यहाँ अपने को सुसमृद्ध कर सके और पार होकर लक्ष्य को पटुच सके। क्योंकि जब निम्न सत्ता अपने आपको उत्तमोत्तर दिव्य श्रियाओं के अर्पण करती चलेगी, ठीक तभी यह हो सकता है कि मृत्यु की सीमित तथा अनुभाव से परिपूर्ण चेतना जागृत होकर असीम तथा अमरत्व को अवस्था तक, जो कि उसका लक्ष्य है, पटुच सके (वेदो, मंत्र ३, ४)।

अगस्त्य इस देव की इच्छा को स्वीकार कर लेता है और उसे आत्म-समर्पण कर देता है। वह सहमत हो जाता है कि वह इन्द्र की श्रियाओं में भी सर्वोच्च शक्ति को देखे और उसे सिद्ध करे। अपने स्वकीय लोक में इन्द्र जीवन के सत्र तरंगों (यसुओं) का, जो वि मन, प्राण और शरीर के त्रिगुण लोक में अभिव्यक्त होते हैं, सर्वोच्च अधिपति है और इसलिये शक्ति रखता है कि वह उस दिव्य सत्य की सिद्धि के लिये जो विश्व में अपने को अभिव्यक्त करता है इस त्रिगुण लोक की रचनाओं का-प्रकृति की श्रिया में-उपयोग कर सके-और इन्द्र सर्वोच्च अधिपति है प्रेम और आनन्द का जो प्रेम और आनन्द उत्ती (मन, प्राण और शरीर के) त्रिगुण लोक में व्यक्त होते हैं और इसलिये उसमें शक्ति है कि वह इसकी रचनाओं को समस्वरता के साथ-प्रकृति की स्थिति में-यथास्थान स्थापित कर सके। अगस्त्य को जो कुछ भी सिद्धि हुई है उस सबको वह, यज्ञ की हवि की तरह, इन्द्र के हाथों में सौंप देता है ताकि इन्द्र उसे अगस्त्य की चेतना के सुप्रतिष्ठित भागों में धारण कर सके तथा नवीन रचनाओं को करने के लिये उसे गति दे सके। इन्द्र को एक बार फिर अगस्त्य

वेद-रहस्य

के जीवन की ऊर्ध्वगामिनी अभीप्सा-शक्तिपों (महत्तों) के साथ मंत्री-सलाह करना है और उस श्रष्टि के विचारों तथा उस प्रकाश के बीच में, जो प्रकाश कि हम तक विद्वद्ध प्रज्ञा के द्वारा आता है, एकता स्थापित करानी है। यह शक्ति (इन्द्र-शक्ति) तब अगस्त्य के अंदर यज्ञ की हवियों का उपभोग करेगी, चतुर्षु के उस उचित नियमक्रम के अनुसार जो नियमक्रम उस पार रहनेवाले सत्य से व्यवस्थित तथा शासित होता है (देखो, मंत्र ५)।

दूसरा अध्याय इन्द्र, दिव्य प्रकाश का प्रदाता

ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ४^१

सुत्पद्गन्तुमूतये सुदुधामिव गोदुहे ।

जुहमसि द्यविद्यवि ॥१॥

(सुत्पद्गन्तुम्) जो पूरा रूपों का निर्माता है (गोदुहे सुदुधामिव) और जो ग्ने-
•दोहक के लिये एक खूब दूध देनेवाली गौ के समान है उस [इन्द्र] को (ऊतये)
घाँस के लिये (द्यवि द्यवि जुहमसि) दिन प्रतिदिन हम पुकारते हैं ॥१॥

उप न सवना गहि सोमस्य सोमपा पिब ।

गोवा इद्रेवतो मद ॥२॥

(न सवना उप आगहि) हमारी सोम रस की हवियों के पास आ ।
(सोमपा) हे सोम-रसों के पीनेवाले ! (सोमस्य पिब) तू सोमरस का
पान कर, (रेवत मद) तेरे दिव्य आनंद या मद (गोवा इत्) सचमुच
प्रकाश को देनेवाला है ॥२॥

अया ते अन्तमाना विद्याम मुमतीनाम् ।

मा नो अति ह्य आ गहि ॥३॥

(अय) तब अर्थात् तेरे सोम पान के पश्चात् (ते अन्तमाना मुमतीनाम्)
तेरे घरम सुविचारों में से कुछ को (विद्याम) हम जान पावे । (मा न-
अति ह्य) उनको हमें अतिक्रमण करके मत दर्शा, (आगहि) आ ॥३॥

परेहि विप्रमस्तुतमिद्र पृच्छा विपश्चितम् ।

यस्ते सखिभ्य आ वरम् ॥४॥

(परेहि) आ जा, (इन्द्र पृच्छ) उस इन्द्र से प्रश्न कर (विपश्चितम्)
जो स्पष्टदृष्टा भनवाला है (विप्रम्) जो बड़ा शक्तिशाली है (अस्तुतम्)
जो अपराभूत है, (य ते सखिभ्य) जो तेरे सखाओं के लिये (वरम्
आ) उच्चतर सुख को लाया है ॥४॥

उत श्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत ।

दधाना इन्द्र इद् दुव ॥५॥

(उत निद न श्रुवन्तु) और हमारे अवरोधक* भी हमें व्हें कि "नहीं, (इन्द्रे इत् दुव दधाना) इन्द्र में अपनी क्रियाशीलता को निहित करते हुए तुम (अन्यत चित् नि आरत) अन्य क्षेत्रों में भी निकल-कर आगे बढ़ते जाओ" ॥५॥

उत न सुभगां अरिर्बोचियुर्दस्म कृष्टय ।

स्यामेदिद्रस्य शर्मणि ॥६॥

(उत) और (दस्म) हे कार्यसाधक ! (अरि) योद्धा (कृष्टय) धर्म के कर्ता (न सुभगान् बोचियु) हमें पूर्ण सौभाग्यशाली कहें, (इन्द्रस्य शर्मणि इत् स्याम) हम इन्द्र की शांति में ही रहें ॥६॥

एमाशुमाशवे भर यज्ञधिय नृमादनम् ।

पतयन्मन्दयत्सप्तम् ॥७॥

*या निन्दक, 'निद' । 'निद्' धातु, मेरा विचार है, वेद में बधन, घेरा, सीमा ये अर्थ में आयी हैं, और इसके ये अर्थ होते हैं यह बात पूर्ण निश्चयात्मकता के साथ भाषाविज्ञान द्वारा भी प्रमाणित की जा सकती है । 'निदित', 'निदान' शब्दों का भी, जिनका अर्थ कमज, बद्ध और बधनरज्जु है, आधार यही धातु है । पर साथ ही इस धातु का अर्थ निन्दा करना भी है । गुह्य कथन की इस अद्भुत शैली के अनुसार विभिन्न सबंधों में कहीं एक अर्थ प्रधानभूत होकर रहता है कहीं दूसरा, पर कहीं भी एक अर्थ दूसरे अर्थ का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर रहा होता ।

।'अरि कृष्टय' का अनुवाद "आर्य श्लोक" या "रणप्रिय जातिप्या" भी हो सकता है । 'कृष्टि' और 'चपणि' जिनका अर्थ सायण ने "मनुष्य" किया है, वने हैं 'कृप्' तथा 'चर्ध' धातु से जिनका मूलत अर्थ होता है 'श्रम, प्रयत्न या श्रमसाध्य कर्म' । इन शब्दों का अर्थ कहीं व्हों 'वेदिक कर्म का कर्ता' और व्हों स्वयं 'कर्म' भी हो जाता है ।

(आशवे) तीव्रता के लिये (आशुम्) तीव्र को [छा], (मन्दयत्सखम्) अपने सखा को आनदित करनेवाले [इन्द्र] को (पतयत्) मार्ग में आगे ले आता हुआ, तू (ईम् नृमादनं यत्तथियम् आभर) इस यत्तथी को ले आ जो कि मनुष्य को मदपुषत कर देनेवाली है ॥७॥

अस्य पीत्वा शतश्रतो घनो वृत्राणामभवः ।

प्रावो वाजेषु वाजिनम् ॥८॥

(अस्य पीत्वा) इस [सोम-रस] का पान करके (शतश्रतो) हे सैकड़ों क्रियाओवाले ! (वृत्राणां घनः अभवः) तू आवरणकर्ताओ का धप कर डालनेवाला हो गया है, और तूने (वाजिनम्) समूह मन को (वाजेषु) उसकी समृद्धियों में (प्र आषः) रक्षित किया है ॥८॥

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतश्रतो ।

धनानामिन्द्र सातये ॥९॥

(वाजेषु वाजिनं तं त्वा) अपनी समृद्धियों में समूह हुए उक्त तुझको (इन्द्र शतश्रतो) हे इन्द्र ! हे सैकड़ों क्रियाओवाले ! (धनानां सातये) अपने प्राप्त ऐश्वर्यों के सुरक्षित उपभोग के लिये (वाजयामः) हम और अधिक समूह करते हैं ॥९॥

यो रायो वनिर्महान्मुपारः सुन्वतः सखा ।

तस्मा इन्द्राय गायत ॥१०॥

(यः महान् रायः अवनिः) जो अपने विशाल रूप में एक दिव्य सुख का धाम है, (सुन्वतः मुपारः सखा) सोम-प्रदाता का ऐसा सखा है कि उसे सुरक्षित रूप से पार कर देता है, (तस्मै इन्द्राय गायत) उस इन्द्र के प्रति गान करो ॥१०॥

सायण की व्याख्या

१. (मुहपश्वानुम्) शोभन रूप [वाले कर्णों] के धर्ता, इन्द्र को (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (ध्रुवि ध्रुवि) प्रतिदिन (जूहमसि) हम बुलाते हैं, (गोदुहे सुदुधाम् इय) जैसे गोदोहक के लिये सुष्टुदोग्ध्री गाय को [कोई बुलाया करता है] ।

२. (सोमपाः) हे सोम-पान करनेवाले इन्द्र ! (न. सयना उप आ-गहि) तू हमारे [तोन] सबनों में आ, और (सोमस्य पिव) सोम को पी; (रेवतः मदः) तुझ घनवान् की प्रसन्नता (गोदा इत्) सचमुच गीओ को देनेवाली है अर्थात् जब तू हमसे प्रसन्न हो जाता है तब निश्चय ही हमें बहुत सी गोए देता है।

३. (अय) उस तेरे सोम-पान के अनंतर (ते अन्तमाना सुमतीनाम्) जो तेरे अत्यंत समीप हैं ऐसे सुमतियुक्त पुरषों के मध्य में [स्थित होकर] (विद्याम्) हम तुझे जान लें। (न. अति मा स्य) तू हमें अतिक्रमण करके [अन्यो को अपने स्वरूप का] कथन मत कर, [किंतु] (आगाहि) हमारे पास ही आ।

४. होता यजमान से कहता है कि हे यजमान ! (परेहि) तू इन्द्र के पास जा और जाकर (इन्द्रम्) उस इन्द्र से (विपश्चितम्) मुझ बुद्धि-मान् होता के विषय में (पृच्छ) पूछ [कि मैंने उसकी सम्यक् प्रकार से स्तुति की है या नहीं], उस इन्द्र से जो कि (विप्रम्) मेधावी है (अ-स्तुतम्) अहिंसित है और (यः ते सखिभ्यः) जो तेरे सखाओं [ऋत्विजों] को (धरम्) थोड़ा धन [आप्रयच्छति]* सब तरफ से प्रदान करता है।

५. (न.) हमारे [अर्थात् हमारे ऋत्विज] (ब्रुवन्तु) कहे [अर्थात् इन्द्र की स्तुति करे],—(उत) और साथ ही (निदः) ओ निन्दा करनेवाले पुरुषों ! तुम [यहां से] तज्रा (अन्यतः चित्) अन्य स्थान से भी (निः आरत) बाहर निकल जाओ,—[हमारे ऋत्विज] (इन्द्रे इत् ब्रुवः दधाना.) इन्द्र की स्तुति परिचर्या करनेवाले हो।

६. (वस्म) हे [शत्रुओं के] विनाशक ! (अरि उत) हमारे शत्रु तक (मः सुभगान् घोचेयुः) हमें शोभन धनो का मालिक कहे,—(कृष्टय) मनुष्य [अर्थात् हमारे मित्र तो ऐसा कहेंगे ही, इसमें कहना ही क्या]; (इन्द्रस्य शर्मणि स्याम इत्) इन्द्र के [प्रसाद से प्राप्त हुए] सुख में हम अवश्य होंगे।

*इति शेषः ।

७. हे यजमान ! (आद्यवे) [समस्त सोमयाग में] व्याप्त इन्द्र के लिये (ईम् आभर) इस [सोम] को ला, [जो सोम] (आशुम्) [तीनों सवनों में] व्याप्त होनेवाला है (यज्ञभियम्) यज्ञ को संपदा है (नृमादनम्) मनुष्यों, अर्थात् श्रुतिजो व यजमानो को हर्षित करनेवाला है (पतयत्) यज्ञविधिमें में आनेवाला है (मन्दयत्तलम्) [यजमान को] आनंदित करनेवाले [इन्द्र] का सखा है।

८. (शतक्रतो) हे अनेक कर्मोंवाले इन्द्र ! (मस्य पीत्वा) इस सोम के अंश को पीकर तू (वृत्राणां घनः अभवः) वृत्रों का [अर्थात् वृत्र जिनका मुलिया है ऐसे शत्रुओं का] हन्ता बन गया है, और तूने (वाजेयु) रणों में (वाजिनम्) अपने घोड़ा भक्त की (प्रायः) पूर्णतया रक्षा की है।

९. (शतक्रतो) हे अनेक कर्मोंवाले या अनेक प्रज्ञाओंवाले इन्द्र ! (धनानां सातये) धनों के सभजन के लिये (वाजेयु) युद्धों में (वाजिनं त त्वा) बलवान्* उस युद्धको (वाजयामः) हम बहुत सारे अश्वों से युक्त करते हैं।

*देखो कि सायण ८वें मंत्र में 'वाजेयु वाजिनम्' का अर्थ करता है "रणों में घोड़ा" और ठीक इससे अगले ही मंत्र में इसी का अर्थ "युद्धों में बलवान्" यह कर देता है। और 'वाजेयु वाजिनं वाजयामः' इस वाक्यांश में उसने मूल शब्द 'वाज' के ही भिन्न भिन्न तीन अर्थ कर डाले हैं, "युद्ध", "बल" और "अश्व"। सायण की शैली की अत्यधिक असंगति-युक्तता का यह एक उदाहरणार्थ नमूना है।

मैंने यहाँ दोनों (अपने तथा सायण के) अर्थों को इकट्ठा दे दिया है ताकि पाठक दोनों शैलियों की तथा दोनों से निकलनेवाले परिणामों की एक दूसरे के साथ सुगमता से तुलना कर सकें। जहाँ कहीं सायण का अर्थ को पूरा करने के लिये या उसे आसानी से समझ में आने लायक बनाने के लिये अपनी तरफ से अध्याहार करना पड़ा है उसे मैंने [] इस प्रकार के कोष्ठ में प्रदर्शित कर दिया है। यह पाठक भी जो कि

१०. (तस्मै इन्द्राय गायत) उस इन्द्र के स्तुतिगीत गाओ (य) जो (राय अर्वाणि) धन-दौलत वा रक्षक है, (महान्) महान् गुणोवाला है (सुपार) [कर्मों को] उत्तमता के साथ पूर्ण करनेवाला है, (सुन्वत सखा) और सोमयाग करनेवाले यजमान का मिश्रवत् प्रिय है।

भाष्य

विश्वामित्र का पुत्र मधुच्छन्दम् ऋषि सोम-रस की हवि को लेकर इन्द्र का आवाहन कर रहा है, इन्द्र है प्रकाशमय मन का अधिपति, इन्द्र का आवाहन वह इसलिये कर रहा है कि वह प्रकाश में वृद्धिगत हो सके। इस सूक्त में प्रयुक्त सब प्रतीक सामुदायिक यज्ञ के प्रतीक हैं। इस सूक्त का प्रतिपाद्य विषय यह है कि इन्द्र आकर सोम का, अमरता के रस का, पान करे और उस सोमपान के द्वारा उससे अदर दण तथा आनन्द की वृद्धि हो, और उसके परिणामस्वरूप मनुष्य में प्रवास का उदय हो जाय जिससे कि उसके आन्तरिक ज्ञान में आनेवाली बाधाएँ हट जाय और वह उन्मुक्त मन के उच्चतम बँभवों को प्राप्त कर ले।

पर यह सोम क्या वस्तु है, जिसे कहीं वहीँ अमृत, प्रोक का अम्ब्रोशिया (Ambrosia) भी कहा गया है, मानो कि यह अपने आपमें अमरता का सार-पदार्थ हो? सोम है, आलम्बारिक रूप में वर्णित किया हुआ, दिव्य सुख, आनन्द-तत्त्व, जिसमेंसे, वैदिक विचार के अनुसार, मनुष्य की सत्ता हुई है, यह मानसिक जीवन निकला है। एव शुभ आनन्द है जो सत्ता का आधार है, सत्ता को धारण करनेवाला वातावरण या आवास है, सत्ता का लगभग सार-तत्त्व ही है। इस आनन्द के लिये तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है कि यह दिव्य सुख का आकाश है जो यदि

संस्कृत से अनभ्यस्त है, मैं समझता हूँ, अकेले इसी नमूने को देखकर, उन युक्तिपूर्ण समर्थन कर सकेगा जिनके आधार पर, वाधुनिक समालोचक मन को यह युक्तियुक्त जचता है कि वह यह मानने से इन्कार कर दे कि वैदिक संहिता की ध्याख्या के लिये सायण एक विश्वसनीय अंतिम प्रमाण है।

न हो तो किसी का भी अस्तित्व न रहे। ऐतरेय उपनिषद् में बताया है कि सोम, चंद्रमा के रूप में, विराट् पुरुष के इन्द्रियाधिष्ठित मन से पैदा हुआ है और जब मनुष्य की रचना हुई है तब वही चंद्रमा फिर मनुष्य के अंदर इन्द्रियाधिष्ठित मन-रूप होकर अभिव्यक्त हो गया है।* क्योंकि आनंद में ही इन्द्रिय-सवेदन की सम्प्रयोजनता है, या हम यों कह सकते हैं कि सत्ता का जो गुप्त आनंद है उसे भौतिक चेतना की परिभाषाओं में रूपांतरित करने का एक प्रयत्न ही इन्द्रिय-सवेदन है। पर उस भौतिक चेतना, जो प्रायः 'अग्नि' अर्थात् पहाड़ी, पत्थर या घनीभूत पदार्थ के प्रतीक से निरूपित की गयी है—के अंदर दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद दोनों ही छिपे और बंद हुए पड़े हैं और इन्हें यहाँ से मुक्त किया जाना या निष्कासित किया जाना है। आनंद, रस के रूप में, सार-तत्त्व के रूप में, इन्द्रियाधिष्ठित विषयो तथा इन्द्रियानुभूतियो 'में', पृथ्वी-प्रकृति की उपज-रूप पौधों व वनस्पतियों में रसा हुआ है, और इन वनस्पतियों में जो रहस्यपूर्ण सोमलता है वह सब इन्द्रिय-क्रियाओं तथा उनके सुखभोगों के पीछे रहनेवाले उस तत्त्व का प्रतीक है जो दिव्य रस को देता है, जिससे दिव्य रस निचोड़ा जाता है। इस दिव्य रस को इसमेंसे क्षरित करना होता है और एक बार क्षरित हो जाय तो फिर इसे विशुद्ध करना और तीव्र बनाना होता है जब तक कि यह प्रकाशयुक्त, विरणों से परिपूर्ण, आशु-गति से परिपूर्ण, बल से परिपूर्ण, 'गोमत्', 'आक्षु', 'मुवाक्षु' न हो जाय। यह सोम का दिव्य रस देवों का मुख्य भोजन बन जाता है, जो देव सोम हवि के लिये गुलाबे जाने पर, आकर आनंद का अपना भाग ग्रहण करते हैं और उस दिव्य आनंद के बल में वे मनुष्य के अंदर प्रवृद्ध होते

देखो तै० २१७—“वी होयान्यात् क प्राप्यात्। यदेव आकाश आनन्दो न स्यात्। एष होवानन्दमाति।”

*देखो ऐत० सण्ड ११२—“मनसश्चन्द्रमा”।....“चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्।”

हैं, मनुष्य को उसकी उच्चतम संभावनाओं तक अंचा उठा देते हैं और उसे दिव्य उच्च अनुभूतियों को पा सकने योग्य बना देते हैं। जो अपने अंदर के आनंद को हवि बनाकर दिव्य शक्तियों के लिये अर्पित नहीं कर देते, बल्कि अपने आपको इन्द्रियों तथा निम्न जीवन के लिये सुरक्षित रखना पसंद करते हैं वे देवों के पूजक नहीं किंतु पणियों के पूजक हैं, जो पणि इन्द्रिय-चेतना के अधिपति हैं, इस चेतना की सीमित त्रियाओं में व्यवहार करनेवाले हैं, जो रहस्यपूर्ण सोम-रस को नहीं निचोड़ते हैं, विशुद्ध हवि को अर्पित नहीं करते हैं, पवित्र गान को नहीं गाते हैं। ये पणि ही हैं जो प्रकाशमयी चेतना को दिव्य किरणों को, सूर्य की उन जगमगाती गौओं को, हमारे पास से चुरा ले जाते हैं, और उन्हें ले जाकर अवचेतन की गुफा में, भीतिरुता की घनी पहाड़ी में, बंद कर देते हैं, और देवशुनी सरमा, प्रकाशमय अन्तर्गति, जब उन गौओं के पदचिह्नों का अनुसरण करते करते पणियों की गुफा के पास पहुँचती है, तब उस तक को जो कलुषित करते हैं।

पर इस सूक्त में जो विचार दिया गया है वह हमारे आन्तरिक प्रगति की एक विशेष अवस्था से संबंध रखता है। यह अवस्था यह है जब कि पणियों का अतिक्रमण किया जा चुका है और 'वृत्र' या 'माच्छा-यक' भी जो कि हमसे हमारी पूर्ण शक्तिमयी तथा त्रियाओं को पुष्प किये रखता है और 'बल' भी जो कि प्रवास को हमसे रोके रखता है, पराजित हो चुके हैं। परंतु अब भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारी पूर्णता के मार्ग में बाधक बनकर आ खड़ी होती हैं। ये हैं सीमा में बांधनेवाली शक्तियाँ, अवरोधक या निन्दक, जो यद्यपि सम्प्रहृष में किरणों को छिपा या बलों को रोक तो नहीं लेते, पर तो भी हमारी आत्म-अभिव्यक्ति की प्रुटियों पर निरंतर बल देने के द्वारा ये यह यत्न करते हैं कि इस (आत्म-अभिव्यक्ति) का क्षेत्र सीमित हो जाय और ये अब तक सिद्ध हुए आन्तरिक विकास को आगे आनेवाले विकास के लिये बाधक बना देते हैं। तो मधुच्छन्वस् श्रियि इन्द्र का आवाहन कर रहा

है कि वह आकर इस दोष को निवृत्त कर दे और इसके स्थान पर एक वृद्धिशील प्रकाश को स्थिर कर दे।

यह तत्त्व जो यहाँ 'इन्द्र' नाम से सूचित किया गया है मन शक्ति है जो कि प्राणमय चेतना की सीमितताओं और धुंधलेपन से मुक्त है। यह वह प्रकाशमयी प्रज्ञा है जो विचार या क्रिया के उन सत्य और पूर्ण रूपों को निर्मित करती है जो प्राण के आवेगों से विवृत नहीं होते, इन्द्रियों के मिथ्याभावों से प्रतिहत नहीं होते। उपमा यहाँ एक गाय की दी गयी है जो गाय गोदोग्धा को प्रचुर मात्रा में दूध देनेवाली है, दोग्धी है। 'गौ' शब्द के संस्कृत में दोनों अर्थ होते हैं, एक गाय और दूसरा प्रकाश की किरण। वैदिक प्रतीकवादियों ने इस द्विविध अर्थ का प्रयोग एक बोहरे रूपक को दिखाने के लिये किया है और वह रूपक उनके लिये निरा अलंकार ही नहीं है बल्कि विशेष अर्थ को रखता है, क्योंकि प्रकाश, उनकी दृष्टि में, कविता के लिये मुलभ सौंदर्य पर प्रयुक्त किया जानेवाला केवल विचार का एक चित्रमात्र नहीं है बल्कि सचमुच के अपने भौतिक रूप को भी रखता है। इस प्रकार 'गौ' जो बुझी जाती है, सूय की गौ है, जो सूर्य है स्वतः प्रकाशयुक्त और अन्तर्ज्ञानयुक्त मन का अभिपति, या वे गौ उषा की गौ है, जो उषा वह देवी है जो सौर महिमा को अभिव्यक्त किया करती है। श्रुति इन्द्र से यह कामना कर रहा है कि हे इन्द्र! तू मेरे पास आ और अपनी पूर्णतर क्रियाशीलता द्वारा अपनी किरणों को अत्यधिक मात्रा में मेरे ग्रहणशील मन पर डालता हुआ तू मेरे अंदर दिन प्रतिदिन सत्य के इस प्रकाश की वृद्धि को करता जा। (मंत्र १)

सोम-रस रूप से आलंकारिकताया वर्णित, दिव्य सत्ता और दिव्य क्रिया में रहनेवाला जो आनंद है उसकी हमारे अंदर चेतनायुक्त अभिव्यक्ति होने से ही यह होता है कि विशुद्ध प्रकाशमय प्रज्ञा की क्रिया स्थिर हो जाती है और वृद्धिगत हो जाती है। क्योंकि वह प्रज्ञा इसी पर फलनी फलती है, इसकी क्रिया अन्तःप्रेरणा का एक मंदयुक्त आनंद बन जाती है जिसके

द्वारा किरणें प्रचुरता के साथ और उल्लास के साथ प्रवाहित होती हुई अंदर आती हैं। "जब तू आनंद में होता है तब तेरा मद सचमुच प्रवाण को देनेवाला होता है", गोदा इद् रेवतो मद । (मन्त्र २)

क्योंकि तभी यह सभव होता है कि उन बाधाओं को जिन्हें अवरोधक शक्तियाँ अब भी आप्रहपूर्वक बीच में डाले हुए हैं, तोड़ फोड़कर, परे जाकर ज्ञान के उन अंतिम तत्त्वों के कुछ अंश तक पहुँचा जा सके जो कि प्रकाशमय प्रज्ञा में ही सभव हैं। सत्य विचार, सत्य सपेदनशीलता—यह है 'सुमति' शब्द का पूर्ण अभिप्राय, क्योंकि वैदिक 'मति' में केवल विचार ही नहीं बल्कि इसमें मनोवृत्ति के भावमय अंश भी सम्मिलित है। 'सुमति' है विचारों के अंदर प्रकाश का होना, साथ ही यह आत्मा में होनेवाली प्रकाशयुक्त प्रसन्नता और दयालुता भी है। परंतु इस सब में अर्थ का बल सत्य विचार पर है, न कि मनोभाजी पर। तो भी यह आवश्यक है कि सत्य विचार में प्रगति उस चेतना के क्षेत्र में ही प्रारंभ हो जानी चाहिये जिस चेतना तक हम पहुँचे हुए हों, यह नहीं होना चाहिये कि जरा देर के लिये होनेवाली चमके और धवाँधी करनेवाली क्षणिक अभिव्यक्तियाँ हमारे सामने आवें जो कि हमें अतिश्रमण किये हुए, हमारी शक्ति से परे की होने के कारण सत्य रूप में अपने को व्यक्त करने में अशक्त रहे और हमारे ग्रहणशील मन को गड़बड़ी में डालती रहें। इन्द्र को केवल प्रकाशक ही नहीं होना चाहिये किंतु सत्यविचार-रूपों का रचयिता, मूर्तपटुत्तु भी होना चाहिये। (मन्त्र ३)

आगे ऋषि सामुदायिक योग के अपने किसी साथी की ओर अभि-मुख होवे, या सभवतः अपने ही मन को संबोधन करता हुआ, उसे (साथी को या अपने मन को) प्रोत्साहित करता है कि आ, तू इन उलटे मुझावों की बाधा को जो तेरे विरोध में खड़ी पड़ी गयी है पार करके आगे बढ़ जा और दिव्य प्रज्ञा (इन्द्र) से पूछ पूछकर उस सर्वोच्च सुख तब पहुँच जा जिसे कि इस प्रज्ञा द्वारा अन्य पहले भी पा चुके हैं। क्योंकि यह वह प्रज्ञा है जो स्पष्टतया विवेक कर सकती है और जो सब गड़बड़ियों

व धुधलेपनी को, जो अब तक भी विद्यमान है, हल कर सकती या हटा सकती है। गति में तीव्र, प्रचण्ड, शक्तिशाली होती हुई यह, अपनी शक्ति के कारण, प्राणमय चेतना के आवेगों की तरह अपने मार्गों में स्थलन को प्राप्त नहीं होती (अस्तृतम्) अथवा इसकी अपेक्षा यह आशय हो सकता है कि अपनी अपराजेय शक्ति के कारण यह आक्रमणों के घशीभूत नहीं होती, वे आक्रमण आच्छादकों (धृत्रों) के हो या उन शक्तियों के जो सीमा में बाधनेवाली हैं। (मन्त्र ४)

इसके आगे उन फलों का वर्णन किया गया है जिन्हें पाने की श्रद्धा अभीप्सा करता है। इस पूर्णतर प्रकाश के हो जाने से, जो कि मानसिक ज्ञान के अंतिम रूपों के आ जाने पर खुलकर प्रकट हो जाता है, यह होगा कि बाधा की शक्तियाँ नष्ट हो जायगी तथा स्वयमेव आगे से हट जायगी तथा और अधिक उन्नति और नवीन प्रकाशपूर्ण प्रगतियों को आने के लिये रास्ता दे देंगी। फलतः वे कहेंगी, "लो, अब तुम्हें यह अधिकार दिया जाता है जिस अधिकार को अब तक हम, उचित और ही, तुम्हें नहीं दे रही थीं। तो अब न केवल उन क्षेत्रों में जिन्हें तुम पहले ही जीत चुके हो बल्कि अन्य क्षेत्रों में तथा अक्षुण्ण पड़े प्रदेशों में अपनी विजयशालि याना को जारी करो। अपनी यह विजय पूर्णरूप से दिव्य प्रज्ञा को समर्पित करो, न कि अपनी निम्न शक्तियों को। क्योंकि यह महत्तर समर्पण ही है जो तुम्हें महत्तर अधिकार प्रदान करता है।"

'आरत' शब्द जिसका अर्थ गति करना या चल करना है, अपने सजातीय 'अरि', 'अर्य', 'जाय', 'अरति', 'अरण' शब्दों की तरह घेब के केंद्रभूत विचार को अभिव्यक्त करनेवाला है। 'अर्' धातु हमेशा प्रयत्न की या सघर्ष की गति को अथवा सर्वातिशायी उच्चता को या श्रेष्ठता की अवस्था को निर्दिष्ट करती है, यह नाव खेना, हल चलाना, युद्ध करना, ऊपर उठाना, ऊपर चढ़ना अर्थों में प्रयुक्त की जाती है। तो 'आर्य' वह मनुष्य है जो वैदिक क्रिया द्वारा, आन्तर या बाह्य 'कर्म' अथवा 'अपस्' द्वारा, जो कि देवों के प्रति यज्ञरूप होता है, अपने आपको परिपूर्ण

करने की इच्छा रखता है। पर यह क्रम एक यात्री, एक प्रयाण, एक युद्ध, एक ऊर्ध्वमुख, आरोहण के रूप में भी चित्रित किया गया है। आय मनुष्य ऊचाइयों की तरफ जाने का यत्न करता है, अपने प्रयाण में, जो प्रयाण कि एक साथ एक अप्रगति और ऊर्ध्वारोहण दोनों हैं, सघर्ष करके अपने मार्ग को बनाना है। यही उसका आयत्न है, 'अर्' धातु से ही निष्पन्न एक ग्रीक शब्द को प्रयुक्त करे तो यही उसका 'अरेटे (Arete)' गुण है। 'आरत' का अवशिष्ट चानपाश के साथ मिलाकर यह अनुवाद किया जा सकता है कि, "निकल घसो और सघर्ष करके अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते जाओ।" (मंत्र ५)

शब्द-प्रतिध्वनियों द्वारा विचार-सबधो को सूचित करने की सूक्ष्म वैदिक पद्धति के अनुसार इसी विचार को अपने मंत्र के 'अरि हृष्टय' शब्दों द्वारा फिर उठाया गया है। मेरे विचार में ये 'अरि हृष्टय' कोई पृथ्वी पर रहनेवाली आर्य जातियाँ नहीं हैं (यद्यपि यह अर्थ भी संभव है जब कि समूहात्मक या राष्ट्रगत योग वा विचार अभिप्रेत हो) बल्कि ये शक्तियाँ हैं जो कि मनुष्य को उसके ऊर्ध्वारोहण में सहायता देती हैं, ये उसके आध्यात्मिक सबधु हैं जो उसके साथ सत्ता, मित्र, बधु, सहयोगी (सत्ताय, पुत्र, जामय) के रूप में धके हुए हैं, क्योंकि जो उसकी अभीप्सा है यही उनकी अभीप्सा है और उसकी पूर्णता द्वारा वे परिपूर्ण होते हैं। जैसे अवरोधक शक्तियाँ सतुष्ट हो गयी हैं और उन्होंने रास्ता दे दिया है वैसे ही उनको भी सतुष्ट होकर अन्ततः अपने उस कार्य की पूर्ति घोषित करनी चाहिये जो पूर्ति मानवीय आनन्द की पूर्णता द्वारा ससिद्ध हुई है। और तब आत्मा इन्द्र की शांति में विधान पापगो, जो शांति दिव्य प्रकाश के साथ आती है—इन्द्र की शांति अर्थात् उस पूर्णताप्राप्त मनोवृत्ति की शांति जो कि सपरिपूर्ण चेतना और दिव्य आनन्द की ऊचाइयों पर स्थित है। (मंत्र ६)

इसलिये दिव्य आनन्द वेगयुक्त तथा तीव्र किया जाने के लिये आधार में उडोला गया है और इन्द्र को, उसकी तीव्रताओं में सहायक होने के

लिये, समर्पित कर दिया गया है। क्योंकि आन्तरिक संवेदनो में अभिव्यक्त हुआ यही अगाध आनन्द है जो उस दिव्य परमात्मन को प्रदान करता है जिससे मनुष्य या देव सबल होता है। दिव्य प्रज्ञा अथ समर्थ होगी कि वह अभी तक अपूर्ण रही अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके और वह देव के मित्र के प्रति अवरोहण करती हुई आनन्द की अनन्त शक्तियों के रूप में प्रतिदान करेगी। अर्थात् इन्द्र अब और आगे बढ़ सकेगा तथा सोमपान के बबले में सप्ता को ऊपर से आनेवाला आनन्द प्रदान कर सकेगा। (मंत्र ७)

क्योंकि यही बल था जिसको प्राप्त करके मनुष्यस्थ दिव्य मन ने उन सबको नष्ट किया था जो आच्छादक या अवरोधक होकर इसके सकल्प और विचार की शतगुणित प्रगतियों में बाधा डालते थे, इसी बल के द्वारा इतने बाद में उन भरपूर तथा विविध ऐश्वर्यों की रक्षा की जो पहले हुए युद्धों में, 'अत्रियो' और 'दस्युओ' से—अर्थात् उनसे जो अधिगत ऐश्वर्यों को हड़प जाने और लूट लेनेवाले हैं—जोते जा चुके थे। (मंत्र ८)

ऋषि मधुच्छन्दस् अपने कथन को जारी रखता हुआ आगे कहता है कि यद्यपि यह प्रज्ञा पहले से ही इस प्रकार सन्तुष्ट और विविधतया, समृद्ध हुई हुई है तो भी हम अवरोधकों को और वृत्तों को हटाकर इसकी समृद्धि की शक्ति को और अधिक वृद्धिगत करना चाहते हैं ताकि हमें निश्चित-तया तथा भरपूर रूप में अपने ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो सके। (मंत्र ९)

क्योंकि यह प्रकाश, अपनी सपूर्ण महत्ता की अवस्था में सीमा या बाधा से सर्वथा स्वतंत्र यह प्रकाश, आनन्द का धाम है, यह शक्ति यह है जो मनुष्य के आत्मा को अपना मित्र बना लेती है और इसे युद्ध के बीच में से सुरक्षिततया पार कर देती है, यात्रा की समाप्ति पर, इसकी अभीप्सा के अंतिम प्राप्तव्य शिखर पर, पहुँचा देती है। (मंत्र १०)

तीसरा अध्याय इन्द्र और विचार-शक्तियाँ

ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त १७१

प्रति व एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमति तुराणाम् ।

रराणता मरतो वेद्याभिनि हेडो घत वि मुचध्वमश्वान् ॥१॥

(वः प्रति) तुम्हारे प्रति (एना नमसा) इस नमन के साथ (अहं एमि) मैं आता हूँ, (सूक्तेन) पूर्ण शब्द के द्वारा (तुराणाम्) उनसे जो कि मार्गातिग्रमण में तीव्रगतिवाले हूँ (सुमति भिक्षे) मैं सत्य मनोवृत्ति को याचना करता हूँ। (मरतः) हे मरतो! (वेद्याभिः रराणत) ज्ञान की वस्तुओं में आनंद लो, (हेडः) अपने शोध को (निघत) एक तरफ रख दो, (अश्वान्) अपने घोड़ों को (विमुचध्वम्) खोल दो ॥१॥

एष वः स्तोमो मरतो नमस्वान् हुदा तप्यो मनसा धायि देवाः ।

उपेमा यात मनसा जुषाणा यूयं हि प्ठा नमस इव वृषासः ॥२॥

(मरतः) हे मरतो! (एष वः स्तोमः) देखो, यह तुम्हारा स्तोत्र है; (नमस्वान्) यह मेरे नमन से परिपूर्ण है, (हुदा तप्यः) यह हुव्य द्वारा रचा गया था, (देवाः) हे देवो! (मनसा धायि) यह मन द्वारा धारण किया गया था, (इमाः उपयात) इन मेरे वचनों के पास पहुँचो (मनसा जुषाणाः) और इन्हें मन द्वारा सेवित करो; (हि) क्योंकि (यूयम्) तुम (नमसः) नमन के* (इव) निश्चयपूर्वक (वृषासः प्ठाः) बढ़ानेवाले हो ॥२॥

*सायण ने यहाँ सर्वत्र 'नमस्' का यही अपना प्रिय अर्थ 'अन्न' दिया है; क्योंकि "प्रणाम के बढ़ानेवाले" यह अर्थ, स्पष्ट ही, नहीं हो सकता। इस संदर्भ से तथा अन्य कई संदर्भों से यह स्पष्ट है कि यह शब्द भग्नस्कार के भौतिक अर्थ के पीछे अपने साथ एक आध्यात्मिक अर्थ भी रखता है जो अर्थ कि यहाँ साफ तौर पर अपनी मूर्त प्रतिमा छोड़कर सामने आ गया है।

स्तुतासो नो भरतो मृळयन्तुत स्तुतो मधवा शंभविष्ठः ।

ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वा भरतो जिगीषा ॥३॥

(स्तुतासः भरतः) स्तुति किये हुए भरत (नः मृळयन्तु) हमें सुखप्रद हों (उत स्तुतः मधवा) स्तुति किया हुआ ऐश्वर्य का अधिपति [इन्द्र] तो (शंभविष्ठः) पूर्णतया सुख का रचयिता हो गया है। (नः कोम्या धनाति) हमारे बाँटनीय आनंद* (ऊर्ध्वाः सन्तु) ऊपर की ओर उत्थित हो जायँ, (भरतः) हे भरतो! (विश्वा अहानि) हमारे सब दिन (जिगीषा) विजयेच्छा के द्वारा (ऊर्ध्वाः सन्तु) ऊपर की ओर उत्थित हो जायँ ॥३॥

अस्मादहं तविषादोपमाण इन्द्राद् भिया भरतो रेजमानः ।

युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासन् तान्यारे चकृमा मृळता नः ॥४॥

(अस्मात् तविषाद् ईषमाणः) इस महाशक्तिशाली द्वारा अधिकृत [हूँ] (अहम्) मैंने (इन्द्राद् भिया रेजमानः) इन्द्र के भय से कांपते हुए, (भरतः) हे भरतो! (युष्मभ्यं हव्या निशितानि आसन्) ओ हृषिणां तुम्हारे लिये तीव्र धनाकर रखी हुई थीं (तानि) उनको (आरे चकृम) दूर-रख दिया है। (नः मृळत) हमपर कृपा करो ॥४॥

येन मानासश्चितयन्त उला व्युष्टिषु शश्वसा शश्वतीनाम् ।

स नो मरद्भिर्वृषभ श्वो वा उप्र उप्रेभिः स्वविरः सहोवाः ॥५॥

(येन) जिसके द्वारा (मानासः) मन की गतियाँ (व्युष्टिषु) हमारे प्रभातकालों में (शश्वतीनां शयसा) शश्वतिक उयाओं की प्रकाशमयी

*‘वन’ शब्द के दोनो अर्थ हैं “जंगल” और “सुखभोग” या विशेषण के रूप में लें तो “सुखभोग” के योग्य। वेद में प्रायः यह द्विविध अर्थ को लिये हुए आता है—हमारी भौतिक सत्ता को “सुखदायी वृद्धिपा”, रोमाणि पृथिव्या ।

वेद में सामर्थ्य, बल, शक्ति के लिये बहुत से शब्द प्रयुक्त हुए हैं और उनमेंसे प्रत्येक अपने साथ एक विशेष सूक्ष्म अर्थभेद को रखता है।

शक्ति के द्वारा (चित्तयन्त) सचेतन और (उत्साः) प्रकाश से जगमगाती हुई हो जाती है (स वृषभ*) उस तूने है गौओ दे पति । (मरुद्भिः) मरुतो के साथ मिलकर (न भव धा) हमारे अंदर अन्तःप्रेरित ज्ञान को निरहित कर दिया है,—(उग्रोभि) उन बलशालियों के साथ मिलकर उस तूने जो कि (उग्र) बलशाली (स्वविर) स्थिर और (सहोदा) बलप्रदाता है ॥५॥

स्य पाहोन्द्र सहीयसो नृन् भवा मरुद्भिरवपातहेडा ।

सुप्रकेतेभि सासहिर्वधानो विद्यामेव वृजन जीरवानुम् ॥६॥

(इन्द्र) है इन्द्र ! (त्वम) तू (सहीयस) वृद्धिगत बलवाली (नृन्) शक्तिमों की (पाहि) रक्षा कर, (मरुद्भिः अवपातहेडा भव) मरुतो के

‘शपस्’ शब्द प्रायः शक्ति के साथ प्रकाश के अर्थ को भी देता है।

ऋग्वेदीय में ‘उत्सा’ यह शब्द ‘गो’ के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसके एक साथ दोनो अर्थ हैं, गाय और प्रकाश की किरण। ‘उत्सा’ भी गौमती है अर्थात् किरणों से परिरुत या सूर्य की गौओं से युक्त। मूल मन्त्र में ‘उत्सा’ के साथ मेल मिलाकर एक अर्थगर्भित प्रयोग किया गया है ‘उत्सा व्युष्टिषु’; यह वैदिक ऋषियों द्वारा प्रयुक्त उन सामान्य प्रयोगों में से एक है जो ऐसे विचार या समर्थ को ध्वनित करते हैं जिसे ऋषि स्पष्ट तौर से खोल देना आवश्यक नहीं समझते।

‘वृषभ’ का अर्थ है बैल, पुरुष, अधिपति या वीर्यशाली। इन्द्र को सतत रूप से ‘वृषभ’ या ‘वृषन्’ कहा गया है। कहीं यह शब्द अकेला स्वयं प्रयुक्त हुआ होता है जैसे कि यहा, और कहीं इसके विधेय के तौर पर प्रयुक्त किसी दूसरे शब्द के साथ में, जो उसके साथ गौओं के विचार को ध्वनित करने के लिये आता है जैसे “वृषभ मतीनाम” अर्थात् ‘विचारो या अधिपति’; जहा स्पष्ट ही बैल और गौओं का स्वरूप अभिप्रेत है।

‘नृ’ शब्द का अर्थ प्रतीत होता है आरम्भ में क्रियाशील, वेगवान् या दृढ़ यह था। हमारे सामने ‘नृम्ण’ शब्द है जिसका अर्थ बल है, और

प्रति जो तेरा क्रोध है उसे दूर कर दे, (सासहि) जो तू शक्ति में परिपूर्ण (मुप्रकेतेभिः) सत्य बोध से युक्त उन [मरुतों] के द्वारा (दधान) धारण किया हुआ है। हम (युजनम् इय विद्याम्) उस प्रबल प्रेरणा को प्राप्त कर ले (जोरदानुम्) जो कि वेगपूर्वक बाधाओं को छिन्न भिन्न कर देनेवाली है ॥६॥

भाष्य

यह सूक्त इन्द्र और अगस्त्य के संवाद का उत्तरवर्ती सूक्त है और अगस्त्य की तरफ से कहा गया है। इसमें अगस्त्य मरुतों को मना रहा, प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि उसने उनके यज्ञ को शक्ततर देव (इन्द्र) के आदेश से बीच में रोक दिया था। अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष रूप में विचार की दृष्टि से इस सूक्त का संबंध इसी (पहले) मण्डल के १६५वें सूक्त के साथ है, यह १६५वाँ सूक्त इन्द्र और मरुतों का संवादरूप है, जिसमें स्वर्ग के अधिपति (इन्द्र) की सर्वोच्चता घोषित की गयी है और इन अपेक्षाकृत अल्प प्रकाशमान मरुतों को उसके अधीन शक्तियाँ स्वीकार किया गया है जो कि मनुष्यों को इन्द्र से संबंधित उच्च सत्यों की तरफ प्रेरित करती है।

“इनके (मनुष्यों के) चित्रविचित्र प्रलाशवाले विचारों को अपने प्राण का बल देते हुए इनके अंदर मेरे (मुझ इन्द्र के) सत्यों को ज्ञान में प्रेरित करनेवाले बन जाओ। जब कर्ता कर्म के लिये त्रियाशील हो जाय और विचारक की प्रज्ञा हमें उसके अंदर रच दे तब, हे मरुतों! निश्चिततया तुम प्रकाशयुक्त द्रष्टा (विप्र) के प्रति गति करने लगे”*-ये हैं उस संवाद

‘नूतमा नृणाम्’ जिसका अर्थ है शक्तियों में सबसे अधिक शक्तिशाली। बाद में इसका अर्थ ‘पुरुष’ या ‘मनुष्य’ हो गया और वेद में यह प्रायः उन देवों के लिये प्रयुक्त हुआ है जो कि पुरुष-शक्तियाँ हैं, जो प्रकृति की शक्तियों पर प्रभुत्व करती हैं, और जिनके मुकाबले में स्त्रीलिंगी शक्तियाँ हैं ‘न्या’ या ‘गन्ना’।

*... भग्नानि चित्रा अपिवातयन्त एषा नून नयेदा म ऋतानाम् ॥

आ यद् दुधस्याद् दुयसे न वाररस्माञ्चक्रे भग्नस्य मेधा।

ओ षु वर्त्त मरुतो विप्रमच्छ... (१.१६५ १३, १४)

के अंतिम शब्द, उन अल्पतर देवों (मरुतों) को दिया गया इन्द्र का अंतिम आदेश ।

ये ऋचाएँ पर्याप्त स्पष्ट तौर पर मरुतों के आध्यात्मिक व्यापार को निश्चित कर देती हैं, मरुत तत्त्वतः विचार के देवता नहीं बल्कि शक्ति के देवता हैं, तो भी उन की शक्तियाँ सफल होती हैं मन के अंदर । साधारण अशिक्षित (अदीक्षित) आर्य पुजारी के लिये ये मरुत वायु, आधी और वर्षा की शक्तियाँ थीं, ये आधी-तूफान के ही रूप हैं जो उनके लिये प्रायः प्रयुक्त किये गये हैं और उन्हें 'रुद्र' अर्थात् उग्र, प्रचण्ड कहा गया है,—जो 'रुद्र' नाम मरुतों के साथ शक्ति के देवता अग्नि को भी दिया गया है । यद्यपि कहीं कहीं इन्द्र को मरुतों में ज्येष्ठ वर्णित किया गया है,—इन्द्रज्येष्ठो मरुद्गण,—तो भी पहले यही प्रनीत होगा कि ये अपेक्षा वायु के लोक से सम्बन्ध रखते हैं—वायु जो कि पवन देवता हैं, जो वैदिक संप्रदाय में जीवन का अधिपति है, प्राण नाम से वर्णित उस जीवन-श्वास या क्रियाशील बल का स्रोत और प्रेरक हैं जो कि मनुष्य के अंदर बालिक और प्राणमय क्रियाओं से चालित होता है । पर यह उनके स्वरूप का केवल एक भाग है । भ्राजिष्णुता, उग्रता से किसी भी प्रकार घम नहीं, उनकी विशेषता है । उनसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु तेजोपुत्र है, ये स्वयं, उनके घमकीले दाहनास्त्र, उनके स्वर्णिल आभूषण, उनके देवोप्यमान रथ सब भ्राजमान हैं । न केवल ये वर्षा को, जलो को, आकाशीय विपुल ऐश्वर्य को नीचे भेजते हैं, और नवीन प्रणयियों तथा नवीन निर्माणों के वास्ते मार्ग बनाने के लिये दृढ़ से दृढ़ वस्तुओं को तोड़ गिराते हैं, बल्कि अन्य देवों, इन्द्र, मित्र, वरुण की तरह जिनके साथ कि ये इन व्यापारों में सह-भागी होते हैं, वे भी सत्य के सहा हैं, प्रकाश के रक्षयिता हैं । इसी लिये ऋषि गोतम राहुगण उनसे प्रार्थना करता है —

यूय तत्सत्यश्रवस आविष्कर्त महित्वना । विध्यता विद्यता रक्ष ॥

गूहता गुह्य तमो वि यात विश्वमजिणम् । ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥

ऋग्० १८६.९, १०

“सत्य के तेजोमय बल से युक्त मरुतो ! अपनी शक्तिशालिता से तुम उसे अभिव्यक्त कर दो, अपने विद्युद्-चक्र से राक्षस को विद्ध कर दो। आवरण डालनेवाले अधकार को छिपा दो, प्रत्येक भक्षक को दूर हटा दो, उस प्रकाश को रच दो जिसे हम चाह रहे हैं।”

और एक दूसरे सूक्त में अगस्त्य उन्हें कहता है—

नित्य न सूनु भयु बिभ्रत उप क्रीडन्ति ऋडा विदयेयु धृष्य ।

१.१६६.२

“वे अपने साथ (आनंद के) माधुर्य को लिये हुए हैं, जैसे कि अपने शाश्वत पुत्र को लिये हो, और अपना खेल खेल रहे हैं, वे जो कि ज्ञान की क्रियाओं में तेजस्वी हैं।”

मरुत, इसलिये, शक्तिप्राप्त हैं मनोवृत्ति की, ये वे शक्तिप्राप्त हैं जो ज्ञान में सहायक होनी हैं। स्थिरीभूत सत्य, प्रसूत प्रकाश उनमें नहीं है, उनके पास है गति, खोज, विद्युद्दीप्ति और जब सत्य प्राप्त हो जाता है तब उनके पृथक् पृथक् प्रकाशों का अनेकविध खेल।

हम देख चुके हैं कि अगस्त्य ने इन्द्र के साथ अपने सवाद में एक से अधिक बार मरुतो की चर्चा की है। उन्हें इन्द्र का भाई कहा है और यह कहा है कि इन्द्र को अगस्त्य पर जब कि वह पूर्णता के लिये सधर्य कर रहा है, प्रहार नहीं करना चाहिये। उस पूर्णताप्राप्ति में मरुत उसके (इन्द्र के) उपकरण हैं, और क्योंकि ऐसा है इसलिये इन्द्र को उनका उपयोग करना चाहिये। और समर्पण तथा मंत्रीसघान की अंत की उचित में अगस्त्य इन्द्र से प्रार्थना करता है कि तू फिर मरुतो के साथ सलाप कर और उनके साथ एकमत हो जा ताकि यज्ञ दिव्य सत्य की क्रिया और नियमक्रम में आगे उस तरफ चल सके जिस तरफ यह चलाया गया है। उस समय अगस्त्य के अंदर जो सकट पैदा हुआ था जिसने कि उसके मन पर ऐसा जबर्दस्त प्रभाव छोड़ा उसका स्वरूप एक उग्र सधर्य का था, जिसमें कि उच्चतर दिव्य शक्ति (इन्द्र) ने अगस्त्य तथा मरुतो का सामना किया और उनकी रमसपूर्ण प्रगति का विरोध किया। इस अवसर पर

दिव्य प्रज्ञा (इन्द्र) जो कि विश्व पर शासन करती है, तथा अगस्त्य के मन की रमसपूर्ण अभीप्साशक्तियों (मस्तो) के बीच में परस्पर एक रोप तथा फलह चलता रहा। दोनों ही शक्तियाँ मानवसत्ता की अपने लक्ष्य पर पहुँचाना चाहनी हैं। पर उसकी यात्रा, प्रगति जैसा कि क्षुद्रतर दिव्य शक्तियाँ (मस्त) पसंद करती हैं वैसे संचालित नहीं होनी चाहिये, बल्कि यह संचालित होनी चाहिये वैसे जैसा कि ऊपर की गुप्त दिव्य प्रज्ञा (जो कि अभिव्यक्तिकृत प्रज्ञा पर सदा अधिकार रखती है) ने बुद्धतया संकल्पित और निश्चित किया हुआ है। इसलिये मानवसत्ता (अगस्त्य) का मन बृहत्तर ज्ञानितया के लिये एक रणक्षेत्र बना रहा है और अभी तक वह अनुभूति के त्रास और भय से काप रहा है।

इन्द्र को समर्पण किया जा चुका है, अगस्त्य अब (इस सूक्त में) मस्तो से विनती कर रहा है कि वे मंत्री-सभा की शर्तें स्वीकार कर लें ताकि उसकी आन्तरिक जीवन की पूर्ण समस्वरता फिर से स्थापित हो जाय। यह उस समर्पण के साथ जो कि यह महान् देव (इन्द्र) को कर चुका है मस्तो के पास आता है और उसे (नमन को) उनके तेजो-युक्त सैन्य तक विस्तृत करता है। मानसिक अवस्था की तथा इसकी शक्तियों की पूर्णता जिसे अगस्त्य चाह रहा है, उनकी निर्मलता, सरलता, सत्यदर्शन की शक्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक उच्चतर ज्ञान के प्रति गमन करने में विचारशक्तियों (मस्तो) का तीव्र वेग न प्राप्त हो जाय। पर ज्ञान के प्रति वह गति जब गलत तरीके से चलायी गयी, समुचित प्रकार से प्रकाशमय नहीं हुई, तब वह इन्द्र के जयवंत विरोध द्वारा रुक गयी है और कुछ समय के लिये अगस्त्य की मनोवृत्ति से पृथक् हो गयी है। इस प्रकार बाधा पाकर मस्त अगस्त्य को छोड़ अन्य यज्ञ-कर्त्ताओं के पास चले गये हैं, अब अन्यत्र ही उनके देदीप्यमान रथ चमकते हैं, अन्य क्षेत्रों में ही उनके वायुवेग घोड़ों के सुम वज्रनिर्घोष करते हैं। श्रुति उनसे प्रायना कर रहा है कि अपने रोप को एक तरफ रख दो, एक बार फिर ज्ञान के अनुसरण में और इसकी क्रियाओं में आनंद लो,

अब और अधिर भुझे छोड़कर परे मत जाओ, अपने धोड़ों को खोल दो, यज्ञ के आसन पर अवनीर्ण हो जाओ और वहाँ अपना स्थान ग्रहण करो, हवियों के अपने भाग को स्वीकार करो (देखो, मंत्र १)।

यह फिर अपने अंदर इन शोभाशाली शक्तियों (मन्त्रों) को सुस्थित, बृंह करता चाहता है, और यह एक स्तोत्र है जो कि वह उनके प्रति अर्पित कर रहा है, यैदिव ऋषियों का 'स्तोम' है। रहस्यवादियों की पद्धति में, जो कि भारतीय योग के संप्रदायों में आधिक्यता बची हुई है, शब्द एक शक्ति है, शब्द रचना किया करता है। क्योंकि सारी ही रचना एक अभिव्यक्ति है, उच्चारण है, प्रत्येक वस्तु पहले से ही असीम के गुह्य स्थाप में विद्यमान है, गुह्य हिनम्, और वहाँ वह प्रियाशील चेतना द्वारा केवल ध्वनि रूप में लपकी जाती है। यैदिव विचार के भी कुछ संप्रदाय लोको को शब्द की देवी (यादेवी) द्वारा रचित हुआ मानते हैं और यह समझते हैं कि ध्वनि प्रथम आकाशीय रूप के रूप में रचना की पूर्ववर्ती हुआ करती है। स्वयं वेद में ही ऐसे सदर्भ मिलते हैं जो पवित्र मंत्रों के कवितान्मक छन्दों-अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, जगती, गायत्री-को उन छन्दों व स्वरों का प्रतीकभूत कहते हैं जिनमें वस्तुओं की विश्वव्यापी गति डाली गयी है।

तो शब्दोच्चारण द्वारा हम रचना करते हैं और मनुष्यों के लिये तो यह भी कहा गया है कि वे मंत्र द्वारा अपने अंदर देवों की रचना करने हैं। फिर, उसे जिसे हमने अपनी चेतना के अंदर शब्द द्वारा रचा है, हम वहाँ शब्द द्वारा सुस्थापित भी कर सकते हैं कि वह हमारी आत्मा का अंग बन जाय और न केवल हमारे आन्तरिक जीवन में बल्कि बाह्य भौतिक जगत् पर भी प्रभाव डालनेवाला हो जाय। उच्चारण द्वारा हम रचते हैं, स्तोत्र द्वारा स्थापित करते हैं। उच्चारण की एक शक्ति के तौर पर शब्द को 'गी' या 'वचन्' नाम दिया जाता है; स्तोत्र की शक्ति के तौर पर 'स्तोम'। दोनों ही रूपों में इसे 'मम' या 'मत्र' और 'वत्' का नाम दिया गया है, 'मन्म' या 'मत्र' का अर्थ है मन के अंदर नि-

का व्यक्तीकरण और 'ब्रह्म' का अर्थ है हृदय या आत्मा का व्यक्तीकरण। (क्योंकि 'ब्रह्मन्' शब्द का प्रारम्भिक अर्थ यही रहा प्रतीत होता है, बाद में यह परमात्मा या विराट् सत्ता के लिये प्रयुक्त होने लगा।)

मन्त्र के निर्माण की पद्धति दूसरी ऋचा में वर्णित की गयी है और इसकी फलसायकता के लिये जो आवश्यक बातें हैं वे भी यहाँ बता दी गयी हैं। अगस्त्य महर्षि जो स्तोम अर्पित करता है, जो एक साथ स्तुति और समर्पण दोनों का स्तोत्र है। हृदय द्वारा रचा गया यह स्तोम, मन द्वारा संपुष्ट होकर मनोवृत्ति के अंदर अपने समुचित स्थान को प्राप्त करता है। मन यद्यपि मन के अंदर विचार को अभिव्यक्त करता है तथापि यह अपने तात्त्विक अंश में बुद्धि की रचना नहीं है। पवित्र तथा फलोत्पादक शब्द होने के लिये आवश्यक है कि मन्त्र अन्तःप्रेरणा के रूप में अतिमानस लोक से, जिसे वेद में 'ऋतम्' अर्थात् सत्य नाम दिया गया है, आया हो और या तो हृदय द्वारा या प्रकाशमयी प्रज्ञा, मनीषा द्वारा आह्वय चेतना के अंदर गृहीत हुआ हो। हृदय, वैदिक अध्यात्मविज्ञान में, भावावेशों के स्थान तक ही सीमित नहीं है; यह स्वतः प्रवृत्त मनोवृत्ति के, हमारे अंदर अवचेतन के अधिक से अधिक समीप पहुँचे हुए उस सारे विशाल प्रदेश को समाविष्ट किये हुए है, जिसमें से सवेदन, भावावेश, सहजज्ञान, आवेग उठते हैं और वे सब अन्तर्ज्ञान तथा अन्तःप्रेरणाएँ उठती हैं जो कि प्रज्ञा में ठीक रूप में पहुँचने से पहले इन उपकरणों में से गुजरकर आती हैं। यह है वेद और वेदान्त का "हृदय", जिसके वाचक शब्द वेद में 'हृदय', 'हृद्' या 'ब्रह्म' हैं। उस हृदय के अंदर, मनुष्य की जैसी वर्तमान अवस्था है उसमें, 'पुरण' केंद्रभूत होकर आसोन हुआ माना गया है। अवचेतन की विशालता के समीप, उस हृदय में, सामान्य मनुष्य के अंदर—उस मनुष्य के जो कि अभी तक उन्नत होकर उस उच्च लोके तक नहीं पहुँचा है जहाँ कि अमीष के साथ सर्वत्र प्रकाशमय और घनिष्ठतायुक्त तथा साक्षात् हो जाना है—विराट् आत्मा की अन्तःप्रेरणाएँ अधिकतम आसानी के साथ अंदर प्रविष्ट हो सकती हैं और

इन्द्र और विचार-शक्तियाँ

अत्यधिक तीव्रता के साथ व्यक्तिगत आत्मा पर अधिकार पा सकती है। इसलिये यह हृदय की शक्ति द्वारा ही होता है कि मंत्र रचित होता है। परन्तु इस मंत्र को हृदय के बोध में ही नहीं किन्तु साथ ही मन (प्रज्ञा) के विचार में भी ग्रहण करना तथा धारण करना होता है, क्योंकि वह विचार का सत्य जिसे सत्य वा सत्य अभिव्यक्त करता है तब तक वृद्धता-पूर्वक अधिगत नहीं किया जा सकता या तब तक सामान्यतः फलसाध्यक नहीं हो सकता जब तक कि प्रज्ञा इसे ग्रहण नहीं कर लेती बल्कि अड़े की तरह उसे से नहीं लेती। हृदय द्वारा विरचित होकर यह मन द्वारा सुस्थित किया जाता है।

पर एक और अनुमोदन भी अपेक्षित है। वैयक्तिक मन ने स्वीकृति दे दी है, विद्वत् की फलसाध्यक शक्तियों को भी स्वीकृति मिलनी चाहिये। मन द्वारा धारण किये गये स्तोत्र के शब्दों ने एक नवीन मानसिक स्थिति के लिये आधार को सुरक्षित कर दिया है जिसमेंसे भविष्य में आनेवाली विचार-शक्तियों ने प्रकट होगा है। मन्त्रों की आवश्यक तीर पर उन (स्तोत्र के शब्दों) के पास पहुँचना चाहिये तथा उनको अपना आधार बनाना चाहिये, इन विराट् शक्तियों का जो मन है उसे व्यक्तिगत मन की रचनाओं को स्वीकृति देनी चाहिये तथा उनसे साथ अपने आपको जोड़ना चाहिये। केवल इसी तरह हमारी आन्तरिक या हमारी बाह्य क्रिया अपनी उच्च फलसाध्यकता को प्राप्त कर सकती है।

न ही मन्त्रों के पास कोई कारण है कि क्यों वे अपनी अनुमति देने से इन्कार करें या अपने विरोध को और लंबे काल तक जारी रखने पर आप्रह्व करें। दिव्य शक्तियाँ जो स्वयमेव व्यक्तिगत आवेग की अपेक्षा एक उच्चतर नियम का पालन करती हैं, यह उनका कार्य होना चाहिये, जैसा कि यह उनका नैसर्गिक स्वभाव है, कि वे मन्त्रों को ग्रहण करें कि वह ऊपर के प्रति अपना समर्पण कर दे और सत्य की, उस बृहत् की आज्ञा-पात्रता को अपने अंदर बसाये जिसके प्रति उसकी मानवीय शक्तियाँ अभीप्सा कर रही हैं (देखो, मंत्र २)।

इन्द्र स्तुत और स्वीकृत हो घुड़ने के बाद अब मर्त्य के साथ अपने ससर्ग में कष्टप्रद नहीं रहा है, दिव्य सत्पुरुष अब पूर्णतया शांति और सुख का सृजन करनेवाला हो गया है। मरतो दो भो, स्तुत और स्वीकृत हो जाने पर, अपनी हिंसा को एक तरफ रख देना चाहिये। अपने सौम्य रूपों को धारण करके, अपनी क्रिया में सुखप्रद होकर, आत्मा को कष्ट तथा बाधाओं के बीच में से न ले जाते हुए, उन्हें भी प्रबल के साथ साथ विशुद्ध रूप से उपकारशील सहायक बन जाना चाहिये।

इस पूर्ण समस्वरता के स्थापित हो घुड़ने पर, अगस्त्य का याग विजय के साथ अपने लिये निर्दिष्ट बिये हुए नवीन तथा सरल मार्ग पर चल पड़ेगा। लक्ष्य सर्वदा यह है कि हम जहाँ हैं वहाँ से चढ़कर एक उच्चतर स्तर पर पहुँच जाय,—उस स्तर पर जो कि विभक्त तथा अह-भावपूर्ण सवेदन, भावावेश, विचार और क्रिया के सामान्य जोधन की अपेक्षा उच्चतर है। और यह उत्थान सर्वदा इसी प्रबल सकल्प से अनुसृत होना चाहिये कि उन सत्रपर जो विरोध करते हैं तथा मार्ग में रुकावट डालते हैं हमें विजय प्राप्त करनी है। पर यह होता चाहिये सर्वाङ्गीण उत्थान। सब सुख (यनानि) जिन्हें मनुष्य पाना चाहता है और मनुष्य की जागृत चेतना की—वेद की संक्षिप्त प्रतीकात्मक भाषा में कहें तो उसके 'दिनो' की—सभी त्रिषाशील शक्तियाँ उस उच्च स्तर तक उठ जानी चाहियें। 'यनानि' से अभिप्रेत है वे ग्रहणशील सवेदन जो कि सब माह्य विषयों में आनन्द को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस आनन्द के अन्वेषण के लिये ही उत्पन्न होता है। ये सवेदन भी ग्रहणशील नहीं हो रखे गये हैं। किसी का भी वर्जन नहीं करना है, सबको दिव्य चेतना के विशुद्ध धरा-तलों तक उठा ले जाना है (देखो, मन्त्र ३)।

पहले अगस्त्य ने मरतो के लिये दूसरी अवस्थाओं में हवि तैयार की थी। उसके अंदर जो कुछ भी था जिसे वह इन विचार शक्तियों (मरतो) के हाथों में रख देना चाहता था उस सबको उसने इसके लिये खोज दिया था कि मरत उसमें अपनी गर्भित शक्ति का पूर्णतम उपयोग कर

इन्द्र और विचार-शक्तियाँ

सके, पर उसकी हवि में दोष होने के कारण मध्य-मार्ग में ही उसके सामने एक बड़ा शस्त्रिशाली दैव (इन्द्र) शत्रु के तौर पर आ पहुँचा था और केवल भय तथा महान् कष्ट के पश्चात् ही अगस्त्य की आँखें खुली थीं और उसके आत्मा ने समर्पण कर दिया था। अब तक भी उस अनुभूति के भावोद्देशों से काप रहा, वह बाध्य कर दिया गया था कि उन क्रियाओं का अब वह परित्याग कर दे जिन्हें उसने ऐसी प्रबलता के साथ तैयार किया था। पर अब वह फिर मर्तों की हवि देने लगा है, मनुष्य अब की बार उसने उस शानदार नाम के साथ और भी अधिक प्रबल 'इन्द्र के देयत्व' को जोड़ लिया है। तो मर्तों को चाहिये कि वे उस पहली हवि में भग पड़ने के लिये रोय न करें, बल्कि इस नवीन और अपेक्षावृत्त अधिक उचित तौर पर गुंजाये गये कर्म को स्वीकार कर ले (देखो, मंत्र ४)।

अगस्त्य अंतिम दो श्रृंखलाओं में मर्तों से हटकर इन्द्र के अभिमुख होता है। मर्त मानवीय मनोवृत्ति के प्रपञ्चशील प्रकाश के प्रतिनिधि हैं, जब तक कि मन की गतिमा अपनी प्रथम धुंधली गतिपों से, जो कि ठीक अभी अवचेतन के अधिकार में से बाहर निकली हैं, उस प्रकाशमयी चेतना की प्रतिमा में रूपांतरित नहीं हो जातीं जिस चेतना का 'इन्द्र' पुरुष है, प्रतिनिध्यात्मक सत्ता है। धुंधलेपन से निकल वे (मन की गतिमा) सचेतन हो जाती हैं, सध्याकालीन जैसे अल्प प्रकाश से प्रकाशित, अर्ध-प्रकाशित या भातिजनक प्रतिबिम्बों में परिणत हुई अवस्था से ऊपर उठ वे इन अपूर्णताओं को अतिक्रान्त कर जाती हैं और दिव्य ज्योति को धारण कर लेती हैं। यह इतना बड़ा विकास काल में क्रमशः सिद्ध होता है, मानवीय आत्मा के प्रभातों में, उपाओं के अविच्छिन्न क्रमिक आगमन के द्वारा सिद्ध होता है। क्योंकि उपा वेद में मनुष्य की भौतिक चेतना में दिव्य प्रकाश के नूतन आगमनों को प्रतीकभूत देवों है। वह अपनी वहिन रात्रि के साथ बारों-बारों से आया करती है, परन्तु वह स्वयं अधिकारमयी भी प्रकाश की एक जननी है और सर्वदा उपा उसे ही प्रकट

करने आया करती है जिसे इस काली भौओवाली माता (रात्रि) ने तैयार कर रखा होता है। तो भो यहां ऋषि सतत उपाओ का वर्णन करता प्रतीत होता है, इन प्रतीयमान विधाम के और अंधकार के व्यग्रधानो से विच्छिन्न उपाओ का नहीं। क्रमागत प्रकाशों के उस सातत्य से संभूत बोध्यमान शक्ति के द्वारा मनुष्य को मनोवृत्ति तीव्रतासहित आरोहण करती हुई पूर्णतम प्रकाश को पा लेती है। पर हमेशा वह बल, जिसने इस रूपांतर को संभव बनाया है और इसका अधिष्ठाता है, इन्द्र का पराक्रम है। यह (इन्द्र) वह परम प्रज्ञा है जो उपाओ के द्वारा, मरुतों के द्वारा, अपने आपको मनुष्य के अंदर उंडेल रही है। इन्द्र है प्रकाशमयी गौओं का वृषभ, विचार-शक्तियों का स्वामी, प्रकाशमान उपाओ का अधिपति।

अब भी चाहिये कि इन्द्र मरुतों को प्रकाशप्राप्ति के लिये अपने उपकरण के तौर पर प्रयुक्त करे। उनके द्वारा वह द्रष्टा के अतिमानस ज्ञान को प्रतिष्ठित करे। उनकी (मरुतों की) शक्ति द्वारा मानवीय स्वभाव के अंदर उसकी (इन्द्र की) शक्ति प्रतिष्ठित होगी और वह (इन्द्र) उस मानवस्वभाव को अपनी दिव्य स्थिरता, अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर सकेगा, ताकि वह (मानवस्वभाव) आघातों से लड़खड़ा न जाय या प्रयत्न विद्याशीलता की बृहत्तर श्रद्धा को जो कि हमारी सामान्य क्षमता के मुकाबले में अत्यधिक महान् है, धारण करने में विफल न हो जाय (बैलो, मंत्र ५)।

मरुत इस प्रकार शक्ति में प्रबलीभूत होकर सदा उच्चतर शक्ति के पथप्रदर्शन और रक्षण की अपेक्षा करेंगे। वे हैं पृथक् पृथक् विचार-शक्तियों के पुरुष, इन्द्र है इकट्ठा सब विचार-शक्तियों का एक पुरुष। उस (इन्द्र) में वे (मरुत) अपनी परिपूर्णता तथा अपनी समस्वरता को पाते हैं। तो अब इस समुदायी (इन्द्र) तथा इन अंगों (मरुतों) के बीच कलह और विरोध नहीं रहना चाहिये। मरुत इन्द्र को स्वीकार करके, उससे उन वस्तुओं के उचित बोध को पा लेंगे जिनका जानना अभीष्ट

होगा। ये आगिक प्रकाश की चमक द्वारा ध्वनि में नहीं पड़ेंगे या तैलिन शक्ति से प्रग्न होकर लक्ष्य से दूर न हों वा पड़ें। ये इस योग्य हो जायेंगे कि वे इन्द्र की शक्ति को धारण करने लगे, पर कि वह (इन्द्र) उन सबके विरोध में अपनी शक्ति स्थापना है जो कि सब भी ध्वनि और ध्वनि की संपूर्णता के बीच में बाधक होकर खड़े हो सके हैं।

इस प्रकार इन दिव्य शक्तियों की, तथा इनकी अनोखापों की, सम-पूरणता में मानवीयता उस प्रेरणा को वा सज्जो जो कि इस जगत् के महलों विरोधों को तोड़ फोड़ डालने में पर्याप्त सक्षम होनी और यह मानवीयता, संप्रदित ध्वनिचक्रों के ध्वनि में या अग्नि में, सत्त्व उस लक्ष्य की तरफ प्रवृत्त हो जायेंगी जिस लक्ष्य की क्षात्री तो निर्मल मिला करती है पर तो भी जो उस तत्त्व के निम्ने दूरस्थ है जिसे अरुने सद्य में यह प्रतीत होने लगा है कि मैंने तो लक्ष्य को साक्षात् पा ही लिया है (देखो, मंत्र ६)।

चीया अध्याय अग्नि, प्रकाशपूर्ण संकल्प

ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त ७७

क्या दाशेमानये कस्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः ।

यो मर्त्येष्वमृतं श्रुतावा होता यजिष्ठ इत् कृणोति देवान् ॥१॥

(क्या आनये दाशेम) कैसे अग्नि को हम हवि दें ? (या देवजुष्टा गीः) 'कौनसा देव-स्वीकृत शब्द (भामिने अस्मै) देवीप्यमान ज्वाला के अधिपति इस [अग्नि] के लिये (उच्यते) बोला जाता है ? (मर्त्येषु अमृतः) मर्त्यों में अमर (श्रुतावा) सत्य से युक्त (यजिष्ठः होता) यज्ञ का साधकतम होता (यः) जो अग्नि (देवान् कृणोति इत्) देवों को विरचित कर देता है ॥१॥

यो अध्वरेषु शान्तम श्रुतावा होता तम् नमोभिरा कृणुध्वम् ।

अग्निर्यद् धेर्मर्ताय देवान्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥२॥

(यः) जो अग्नि (अध्वरेषु होता) यज्ञों में होता है (शान्तमः) शान्ति से परिपूर्ण है (श्रुतावा) सत्य से परिपूर्ण है (तम् उ) उसको तुम अवश्य (नमोभिः) अपने समर्पणों द्वारा (आकृणुध्वम्) अपने अंदर रचो; (यद् अग्निः) जब अग्नि (मर्ताय) मर्त्य के लिये (देवान् वेः) देवों को अभि-
ष्पक्ष* करता है, तब (स बोधाति च) वह उनका बोध भी रखता है, और (मनसा यजाति) मन द्वारा उनका यजन करता है, उन्हें हवि प्रदान करता है ॥२॥

॥ हि ऋतुः स मर्यः स साधुमित्रो न भूदभुतस्य रथीः ।

॥ मेघेषु प्रयमं देवयन्तीविश उप ब्रूयते दस्ममारीः ॥३॥

(हि) क्योंकि (स ऋतुः) वह सकल्प है (स मर्यः) वह बलरूप है (स साधुः) वह पूर्णता को सिद्ध करनेवाला है, यह (मित्रः न) मित्र को

*या "देवान् वेः—देवों के अंदर प्रविष्ट होता है।"

तरह (अद्भुतस्य रथीः भूत्) परम सत्ता का रथी हो जाता है। (तं प्रथमं) उस सर्वप्रथम के प्रति (मेघेषु) समुद्विगुस्त यज्ञों में (देवयन्तीः विदाः) दैवत्व को चाहनेवाली प्रजाएं (उपब्रुवते) शब्द को उच्चारित करती हैं, - (दस्मम्) उस परिपूर्ण करनेवाले के प्रति, (आरोः) ये प्रजाएं जो कि आर्य हैं ॥३॥

स नो नूणा नूतनो रिशादा अग्निर्गिरोऽवसा वेतु धीतिम् ।

तना च ये मघवानः शविष्ठा-वाजप्रसूता इययन्त मन्म ॥४॥

(नूणां नूतनः) नवितयो में सबलतम और (रिशादा) विनाशकों को हड़प जानेवाला (स अग्निः) वह अग्नि (अवसा) अपनी उपस्थिति के द्वारा (गिरः) शब्दों को, और (धीतिम्) उनके विचार को, (वेतु) अभि-व्यक्त कर दे,† (ये च) और वे जो (तना) अपने विस्तार से (मघ-यानः) ऐश्वर्य के अधिपति, तथा (शविष्ठाः) सबसे अधिक बलशाली हैं (वाजप्रसूताः [स्युः]) अपने ऐश्वर्य को बिखेरनेवाले हो जायें, और (मन्म इययन्त) विचार को अपनी अन्त प्रेरणा देवे ॥४॥

एवाग्निर्गोतमेभिर्ऋतावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः ।

स एयु एयुन् पोपयत् स वाजे स पुष्टि याति ओषमा चिकित्वा ॥५॥

(एवा) इस प्रकार (ऋतावा अग्निः) सत्य से युक्त अग्नि (गोतमे-भिः) गोतमों-प्रकाश के स्वामियों-द्वारा (अस्तोष्ट) स्तुत किया गया है, (जातवेदाः) वह लोको को जाननेवाला अग्नि (विप्रेभिः) विप्रों-निर्मलमनो-द्वारा [स्तुत किया गया है]। (स एयु) वह इन [गोतमो

* +या "गिरः धीति वेतु=शब्दों में तथा विचार में प्रविष्ट हो जाय।"

†याहरी अर्थ ले तो 'गोतमेभिः' का अर्थ होगा इस सूक्त का द्रष्टा जो गोतम राहुगण ऋषि हैं उसके परिवार के व्यक्तियों द्वारा। परंतु हम निरंतर देखते हैं कि मंत्रों में जहां ऋषियों के नाम प्रयुक्त किये गये हैं वहां साथ ही उनके अर्थ को बतानेवाले मूढ़ संकेत भी रख दिये गये हैं। इस सदर्भ में 'गोतमेभि ऋतावा, विप्रेभिर्जातवेदाः' इस प्रकार शब्दों को

या विप्रों] के अंदर (द्युम्नं धीपयत्) प्रकाश की शक्ति को पोषित करेगा, (स वाजम्) वह समृद्धि को [पोषित करेगा]; (चिकित्वान् सः) बोध-युक्त वह [अपने बोधो द्वारा] (गुष्टि) गुष्टि को, और (जोषम्) सम-स्वरता को (आयाति) प्राप्त करेगा ॥५॥

भाष्य

गोतम राहूगण इस सूक्त का ऋषि हैं, सूक्त अग्नि की स्तुति में गाया गया है, अग्नि है दिव्य सवन्ध जो कि विषय में कार्य कर रहा है।

‘अग्नि’ धैविक देवों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, सबसे अधिक व्यापक है। भौतिक जगत् में वह सामान्य भक्षक और उपभोक्ता है। साथ ही वह पवित्रकर्ता भी है, जब वह भक्षण करता है और उपभोग करता है तब भी वह पवित्रकर्ता है। यह वह आग है जो सँयार करती है और पूर्णता लाती है; साथ ही यह वह अग्नि है जो सात्व्य करती है और वह शक्ति की उत्पत्ता है जो रूप बनाती है। यह जीवन की उत्पत्ता है और वस्तुओं में रम को, अर्थात् उनकी तात्त्विक सत्ता के सार को और उनके आनंद के सार को उत्पन्न करती है।

इसी तरह यह प्राण का भी सकल्प है, त्रिपाशोल जीवन-शक्ति है, और उस शक्ति के रूप में भी वह उन्हीं व्यापारों को करती है। भक्षण और उपभोग करती हुई, पवित्रीकरण करती हुई, सँयार करती हुई, सात्व्य करती हुई, रूप बनाती हुई वह सदा ऊपर की तरफ उठती है और अपनी शक्तियों को ‘महती’, मन-शक्तियों, के रूप में परिणत कर देती है। हमारे मनोविकार और धुंधले भावावेग इस अग्नि के ज्वलन

जोड़कर रखने से ‘गोतम’ कौन हैं इसकी एक असंदिग्ध व्याख्या निकल आती है, अर्थात् गोतम विप्र ही हैं और कोई नहीं। जैसे कि इसी सूक्त की तीसरी ऋचा में ‘तं प्रयमं देवयन्ती, दस्मम् आरीः’ इस प्रकार की शब्दयोजना से यह स्वयमेव व्याख्यात हो जाता है कि आर्य प्रजाएं वे हैं जो कि ‘देवयन्तीः’ हैं।

का धुआं है। केवलमात्र इसी का अवलंब पाकर हमारी सब बात-शक्तियां अपनी क्रिया करने में निश्चितता पाती हैं।

यदि वह (अग्नि) हमारी प्राणमय सत्ता में स्थित सकल्प है और क्रिया के द्वारा इसे (प्राण को) पवित्र करता है, तो वह साथ ही 'मन' में स्थित सकल्प भी है और अभीप्सा के द्वारा मन को निर्मल करता है। जब वह बुद्धि के अंदर प्रविष्ट होता है तब वह अपने दिव्य जन्मस्थान और घर के समीप आ रहा होता है। वह विचारों को फलसाधक शक्ति की तरफ ले जाता है; वह क्रिया करती हुई शक्तियों को प्रकाश की तरफ ले जाता है।

उसका दिव्य जन्मस्थान और घर,—यद्यपि यह सर्वत्र ही जन्मा हुआ है और सभी वस्तुओं में निवास करता है,—सत्य है, असीमता है, वह बृहत् विराट् प्रज्ञा है जहां ज्ञान और शक्ति आकर एक हो जाते हैं। क्योंकि वहां समस्त सकल्प वस्तुओं के सत्य के साथ समस्वर होकर रहता है और इसलिये फलसाधक होता है; समस्त विचार उस प्रज्ञा का अंश-भूत होकर रहता है जो कि दिव्य नियम है, और इसलिये दिव्य क्रिया को पूर्णरूपेण नियमित करनेवाला होता है। 'अग्नि' चरितार्थता को प्राप्त करके अपने स्वकीय घर में—सत्य में, ऋतु में, बृहत् में—दावितमान् हो जाता है। यहीं पहुंचाने के लिये वह (अग्नि) मनुष्यजाति की अभीप्सा को, आर्य की आत्मा को, विराट् यज्ञ के मूर्धा को ऊपर की तरफ ले जा रहा है।

जब कि महान् अतिक्रमण किये जाने की, मून से जतिमानस में संशान्ति की, बुद्धि के—ओ कि अब तक मनोमय सत्ता की मेजरी बनी हुई थी—एक दिव्य प्रकाश में रूपांतरित हो जाने की, प्रथम संभावना होने लगी उस क्षण में,—जब कि वैदिक योग के बीच में आनेवाला ऐसा यह अति गंभीर और कठिन समय आया उस समय, ऋषि भोतम राहूगण, अपने अंदर अन्तःप्रेरित शब्द को लाना चाह रहा है। वह शब्द उसे तथा अन्यो को उस शक्ति के अनुभव करने में सहायता देगा जो शक्ति अवश्य-

मेघ उस संक्रान्ति को कर देगी और प्रकाशमान समृद्धि को उस अवस्था को ला देगी जिससे कि वह ह्यातर-कार्य प्रारंभ हो सकेगा।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वेदिक यज्ञ एक प्रतीक है उस विराट् तथा व्यक्तित्वगत क्रिया का जो स्वतः-सचेतन, प्रकाशमान तथा अपने लक्ष्य से अभिज्ञ हो गयी है। विश्व को सारी प्रक्रिया अपने स्वरूप से ही एक यज्ञ है, यह स्वेच्छापूर्वक किया जाय या अनिच्छापूर्वक। आत्मोत्सर्ग करने से आत्मपूर्णता की प्राप्ति, त्याग करने से युद्धि, यह एक विश्वव्यापक नियम है। जो आत्मोत्सर्ग करने से इन्कार करता है, तो भी यह विश्व की शक्तियों का प्राप्त तो बनता ही है। "जानेवाला भोक्ता स्वयं भी खाया जाता है"* यह एक अर्थपूर्ण और भोयण उक्ति है, जिसमें उप-नियम ने विश्व के इस रूप को संगृहीत कर दिया है, और एक दूसरे संदर्भ में मनुष्यों को देवों के पशु कहा गया है। जब इस नियम को पहचान लिया जाता है और स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है तभी-केवल तभी-इस मृत्यु के राज्य को पार किया जा सकता है तथा यज्ञ (त्याग) के कर्मों द्वारा अमरता संभव बनायी तथा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये मानवीय जीवन की सभी शक्तियाँ तथा संभाव्यताएँ, यज्ञ के प्रतीक रूप में, विश्व के दिव्य जीवन के प्रति उत्सर्ग कर दी जाती हैं।

ज्ञान, बल और आनंद ये दिव्य जीवन की तीन शक्तियाँ हैं; विचार और विचार-जनित रचनाएँ; संकल्प और संकल्प-जनित कार्य, प्रेम और प्रेम-जनित समस्वरताएँ ये उनके अनुरूप तीन मानवीय क्रियाएँ हैं जिन्हें ऊपर

*अहमन्नम्, अन्नमदन्तमग्नि। तै. ३.१०.६

†"प्राणं देवा अनुप्राणन्ति, मनुष्या पशवश्च ये।" तै. २.३-अर्थात् देव प्राण के आधार से ही जीते हैं और ये मनुष्य भी प्राण से ही जीवित हैं जो कि देवों के पशु हैं।

उठाकर दिव्य स्तर तक पहुँचाया जाना है। सच और झूठ, प्रकाश और अंधकार, वैचारिक उचितता और अनुचितता के द्वंद्व हैं ज्ञान की गड़बड़ें जो कि अहंकार-रचित विभाग से पैदा होती हैं; अहंकार-जनित प्रेम और घृणा, सुख और दुःख, हर्ष और पीड़ा के द्वंद्व प्रेम की गड़बड़ें हैं, आनंद के विकार हैं; सबलता और निर्बलता, पाप और पुण्य, कर्मण्यता और अकर्मण्यता के द्वंद्व संकल्प की गड़बड़ें हैं जो कि दिव्य बल को बिखेरने-वाली हैं। और ये सब गड़बड़ें इसलिये उठती हैं, और यहां तक कि हमारी प्रिया की आवश्यकता अंग धन जाती है, क्योंकि दिव्य जीवन की ये निबिध शक्तियाँ (ज्ञान, बल, प्रेम), अज्ञान के कारण जो कि विभक्त करनेवाली हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं—ज्ञान तो बल से, प्रेम दूसरे दोनों (बल और ज्ञान) से। यह अज्ञान है, प्रबल विश्वव्यापक मिथ्यात्व है, जिसे हटाया जाना है। तो सत्य के द्वारा ही वास्तविक सम-स्वरता का, अखण्ड सौख्य का, दिव्य आनंद के अंदर प्रेम की अंतिम कृतार्थता या परिपूर्णता का भागं छुल सकता है। इसलिये जब मनुष्य के अंदर का संकल्प दिव्य तथा सत्य से अभिव्याप्त, अमृत, ऋतावा, हो जाता है केवल तभी वह पूर्णता, जिसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, मानव-जाति के अंदर सिद्ध की जा सकती है।

तो 'जग्नि' वह देव है जिसे मर्त्य के अंदर सचेतन होना है। उसे ही अन्तःप्रेरित शब्द ने अभिव्यक्त करना है, इस द्वारवाले प्रासाद (मंदिर) में और इस यज्ञ की बेसी पर सुप्रतिष्ठित करना है।

"किस प्रकार अग्नि को हम हवि दें?" ऋषि पूछता है। देने के लिये महां जो शब्द 'दाशेम' प्रयुक्त हुआ है उसका शाब्दिक अर्थ है 'बांटें'; इसका एक गूढ़ संबंध विवेक अर्थ में आनेवाली 'दश' धातु से भी है। यस्तुतः यज्ञ एक उपकल्पन या विभाजन है, मानवीय प्रियाओं और सुखोपभोगों को उन विभिन्न विराट् शक्तियों के लिये बांटना है, जिनके कि क्षेत्र में वे (मानवीय प्रियाएं और सुखोपभोग) उनके अधिकार में हो आते हैं। इसी लिये वेदमंत्रों में बार बार देवों के भाग का उल्लेख

आता है। यज्ञकर्ता के सामने समस्या यह होती है कि वह अपने कर्मों को उचित व्यवस्था कैसे करे, उनका उचित विभाग कैसे करे, क्योंकि यज्ञ हमेशा नियम तथा दिव्य विधान (ऋतु; बाद के साहित्य में जिसे 'विधि' नाम दिया गया है) के अनुसार ही होना चाहिये। उचित व्यवस्था करने का संकल्प होना ही, मर्त्य के अंदर उच्च नियम तथा मर्त्य का शासन हो जाय इसके लिये सबसे महत्त्वपूर्ण तैयारी है।

इस समस्या का हल निर्भर करता है उचित उपलब्धि पर और उचित उपलब्धि प्रवृत्त होती है सच्चे आलोक देनेवाले शब्द से, उस अन्त-प्रेरित विचार की अभिव्यक्ति से जो (विचार) ब्रह्मा के पास 'बृहत्' से आता है। इसलिये आगे ऋषि पूछता है, "कौनसा शब्द अग्नि के प्रति उच्चारित किया जाता है?" कौनसा स्तुत्यात्मक शब्द, कौनसा उपलब्धिकारक शब्द? दो बातें पूरी होनी आवश्यक हैं। पहली यह कि वह शब्द अन्य दिव्य शक्तियों से स्वीकृत होना चाहिये, अर्थात्, यह इस स्वरूप का होना चाहिये कि उस अनुभूति की संभाव्यता को खोल देता हो या उस अनुभूति के प्रकाश को अपने अंदर रखता हो जिसके द्वारा दिव्य कार्यकर्ता (अर्थात् देव) अपने अपने व्यापारों को मानवीयता की बहिःस्थ चेतना के अंदर अभिव्यक्त करने के लिये तथा वहाँ अपने उन व्यापारों में खुले तौर पर लगे रहने के लिये प्रेरित किये जा सकें। और दूसरी यह कि यह (शब्द) 'अग्नि' के, देवीप्यमान ज्वाला के इस देवता के, द्विविध स्वरूप को प्रकाशित करनेवाला होना चाहिये। 'भाम' के दोनो अर्थ हैं, ज्ञान का प्रकाश और कर्म की ज्वाला। 'अग्नि' एक ज्योति भी है और एक शक्ति भी।

शब्द आता है। यो मर्त्येषु अमृतं ऋतावा। 'अग्नि' विशेष रूप से मर्त्यों में अमर है। वह अग्नि ही है जिसके द्वारा असीमता के अन्य अकाशनाभ पुत्र परमदेव के आधिभाष और आत्म-विस्तार (देवकीर्ति, देवताति) को-जो कि विराट् तथा मानवीय यज्ञ का उद्देश्य भी है और उसकी पद्धति भी है-सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि 'अग्नि' है

वह दिव्य सकल्प जो सदा सब वस्तुओं में उपस्थित है, सदा विनाश कर रहा और रच रहा है, सदा निर्माण कर रहा और पूर्ण कर रहा है, विश्व की जटिल प्रगति को सदा सहारा दे रहा है। यही है जो सब मृत्यु और परिवर्तन के बीच स्थिर बना रहता है। यह शाश्वतिक तौर पर और अविच्छेद्य रूप में सत्य-युक्त है। प्रकृति के अंतिम धुंधलेपन में, भौतिकता की निम्नतम प्रज्ञाशून्यता में, यह सत्य ही है जो छिपा हुआ ज्ञान है तथा जो इन सब अंधकारपूर्ण गतियों को, यत्रचलित की तरह, दिव्य नियम के अनुसार चलने के लिये तथा उनकी प्रकृति का जो सत्य है उसका अनुवर्तन करने के लिये बाध्य करता है। यही है जो बीज के अनुसार वृक्ष को उगाता है और प्रत्येक कर्म को उचित फल से युक्त करता है। मनुष्य के अज्ञान के अन्धकार में,—जो भौतिक प्रकृति के अंधकार की अपेक्षा कम है तो भी उससे अधिक बड़ा है,—यही दिव्य सकल्प है जो शासन करता है और पथप्रदर्शन करता है, उसकी अधता के अभिप्राय को तथा उसकी पथभ्रष्टता के उद्देश्य को जानता है और उसके अंदर विराट् मिथ्यात्व की जो कुटिल क्रियाएँ हो रही हैं उनमेंसे विराट् सत्य की उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति को विकसित करता जाता है। भास्वर देवों में अकेला यह ही है जो बड़ी चमक के साथ प्रज्वलित होता है और जो रात्रि के अंधकार में भी यैसे ही पूर्ण आलोक (दर्शनशक्ति) से युक्त रहता है, जैसे कि दिन की जगमगाहटों में। अन्य देव हैं 'उप-सृंध', उपा दे' साथ जागनेवाले।

इसलिये वह होता (हवि देनेवाला अतिविज) है, यज्ञ के लिये सबल-तम या सबसे अधिक योग्य है, वह जो कि, सर्वशक्तिमान् होता हुआ, सर्वदा सत्य के नियम का अनुसरण करता है। हमें स्मरण रखना चाहिये कि 'हव्य' हमेशा 'कर्म' के अर्थ को देता है तथा मन या शरीर का प्रत्येक कर्म यह समझा गया है कि वह विराट् सत्ता और विराट् इच्छा के अंदर अपने प्रचुर ऐश्वर्य में से उत्सर्ग करना है। अग्नि, दिव्य सकल्प, वह है जो हमारे कर्मों में हमारे मानवीय सकल्प के पीछे खड़ा रहता है।

जब हम सचेतन होकर हवि देते हैं तब यह सामने आ जाता है; यह वह श्रुतिवज है जो सम्मुख निहित किया हुआ (पुरोहित) है, हवि को पयप्रदर्शित करता है और इसकी फलोत्पादकता का निर्णायक होता है।

इस स्वतःपरिचालित सत्य द्वारा, इस ज्ञान द्वारा जो कि विद्य में एक निश्चिंत सत्त्व के रूप में कार्य कर रहा है, वह भक्तों के अंदर देवों को रच देता है। 'अग्नि मृत्यु से परिवेष्टित शरीर के अंदर देवत्व की संभाव्यताओं को आदिर्भूत कर देता है; 'अग्नि' उन (संभाव्यताओं) को समर्थ वास्तविक रूप तथा परिपूर्ण (सिद्धि) प्राप्त करा देता है। वह हमारे अंदर अमर देवों के जाज्वल्यमान रूपों को रच देता है। (मंत्र १)

इस कार्य को वह इस रूप में करता है कि वह एक विराट् शक्ति है जो विद्रोह करनेवाली मानवीय सामग्रियों पर क्रिया करती है, तब भी जब कि हम अपने अज्ञान में घस्त होकर ऊर्ध्वमुखी अन्तःप्रेरणा का प्रतिरोध करते जाते हैं और, अपने कर्मों को अहंकारपूर्ण जीवन के प्रति समर्पित करने के अभ्यस्त होने के कारण, अब तक भी दिव्य समर्पण को करने के लिये तैयार नहीं होते या अभी तक कर नहीं सकते। पर अग्नि स्वयं हमारे अंदर विरचित हो जाय यह उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में हम अपने अहंभाव को दमन करना सीखते हैं और यह सीखते हैं कि प्रत्येक कार्य में इस अहंभाव को विराट् सत्ता के आगे झुकने के लिये धाव्य करें और कार्य की छोटी से छोटी क्रियाओं में सचेतन होकर इसे दिव्य सत्त्व के सिद्ध करने में लगावे। इस प्रकार दिव्य सत्त्व मानवीय मन के अंदर उपस्थित तथा सचेतन हो जाता है और इसे दिव्य ज्ञान से आलोकित कर देता है। इसी प्रकार वह ध्येयता प्राप्त की जाती है जिसपर यह कहा जा सकता है कि भगुप्य ने अपने परिधम द्वारा महान् देवों को रचा।

संस्कृत का शब्द जो यहां प्रयुक्त हुआ है वह है 'आ कृणुष्वम्'। 'कृणुष्वम्' में पहले जो 'आ' उपसर्ग भी लगा है वह इस विचार को देता है कि बाहर की किसी वस्तु को अपने पर खींच लाना है और अपनी स्वीकीय चेतना के अंदर लाकर उसे घड़ना है या विरचित करना है।

‘आ-कृ’ अपने व्यक्तित्वमित ‘आ-भू’ प्रयोग के अनुरूप है, ‘आ-भू’ प्रयुक्त होता है उस अवस्था को बताने के लिये जब कि देव अमरता के सस्पर्श के साथ मर्त्य के पास आते हैं और, देवता के दिव्य रूप के मानवता के रूप पर पड़ने से, वे उस (मर्त्य) के अंदर “होते हैं” “बनते हैं”, आकृति पाते हैं। विराट् शक्तिया विश्व में क्रिया करती हैं और विद्यमान रहती हैं, मनुष्य उनको अपने पर लेता है, अपनी स्वकीय चेतना में उनकी एक प्रतिमा बनाता है और उस प्रतिमा को उस जीवन तथा शक्ति से सम्-न्धित करता है, जो जीवन और शक्ति सर्वोच्च सत्ता ने अपने निज के दिव्य रूपों के अंदर तथा विश्वशक्तियों के अंदर फके हैं*।

जब इस प्रकार जैसे घर में ‘घर का मालिक’ रहता है उस रूप में ‘अग्नि’ मर्त्य के अंदर उपस्थित तथा सचेतन हो जाता है तब वह अपनी दिव्यता के वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। जब हम अधिकाराच्छन्न होते हैं और सत्य व नियम से अभिद्रोह कर रहे होते हैं तब हमारी प्रगति एक अज्ञान से दूसरे अज्ञान में ठोकरें खाती हुई प्रतीत होती है और दुःख तथा बिघ्न से भरपूर होती है। सत्य के प्रति सतत समर्पणों द्वारा, नमोभि, हम अपने अंदर दिव्य स्वरूप की उस प्रतिमा को रक्षते हैं जो इसके विपरीत शांति से परिपूर्ण है, क्योंकि यह निश्चित रूप में सत्य व नियम से युक्त है। आत्मा की समरूपता जो कि विश्वव्यापी प्रज्ञा के प्रति समर्पण द्वारा रक्षित हुई है, हमें एक निरतिशय शांति और निवृत्ति प्रदान करती है। और क्योंकि वह प्रज्ञा सत्य के सरल मार्ग में रखे गये हमारे सत्य कदमों की पथप्रदर्शक होती है, इसलिये इसकी सहायता से हम सब स्थलानों (दुर्गतानि) से पार हो जाते हैं।

*हिन्दू प्रतिमापूजा का यही वास्तविक आशय और यही वास्तविक कल्पना है, जिसमें इस प्रकार महान् वैदिक प्रतीकों को भौतिक रूप दे दिया गया है।

†गृहपति, और ‘विश्वपति’ भी, अर्थात् प्राणियों में स्वामी या राजा।
‡गीताप्रोक्त ‘समता’।

इसके अतिरिक्त, जब अग्नि हमारी मानव-सत्ता के अंदर सचेतन हो जाता है तो उसके साथ यह भी होता है कि हमारे अंदर जो देवों की रचना हो रही है वह एक वास्तविक प्रकट वस्तु बन जाती है, परदे के पीछे हो रही वस्तु नहीं रहती। हमारे अंदर का सकल्प वृद्धिगत होते हुए देवत्व के प्रति सचेतन हो जाता है, इसकी रचना की पद्धति के प्रति जागृत हो जाता है, इस रचना की दिशाओं को अनुभव करने लगता है। मानवीय ऋषि बुद्धिपूर्वक संचालित होता हुआ और विश्वज्ञानियों के प्रति अर्पित हुआ हुआ तब कोई यन्त्रवत् परिचालित, अनिच्छापूर्वक हो गयी या अपूर्ण एवि नहीं रहता है, विचारशील और निरीक्षणशील (द्रष्टा) मन भी तब भाग लेने लगता है और उस यन्त्रिय सकल्प का उपकरण बन जाता है। (मंत्र २)

अग्नि सचेतन भूता की शक्ति है, जिस शक्ति को हम 'सदत्प' नाम से पुकारते हैं, यह सकल्प जो मन तथा शरीर के व्यापारों के पीछे छिपा करता है। अग्नि हमारे अंदर रहनेवाला वह सबल (मर्त्य, मज्जत, पुरुष) देव है जो अपने धल को सब आकाशिक शक्तियों के विरोध में लगाता है, जो जड़ता को रोकता है, जो हृदय की और शक्ति की प्रत्येक असमर्थता को दूर करता है, जो पुण्यत्व की सब न्यूनताओं को निराल बाहर करता है। अग्नि जो वास्तविक रूप दे देता है, सिद्ध कर देता है जो उसके बिना एक असिद्ध अभीप्सा या निष्कृत विचार बना रहता। यह माग का कर्ता (साधु) है, अपनी भट्ठी पर काम करता हुआ वह विध्य शिल्पी हथौड़े की धोंटे लगा लगाकर हमारी पूर्णता की रच देता है। यहाँ उसे कहा गया है कि वह परम सत्ता का रयी बनता है। वह परम और अद्भुत जो गति करता है और अपने आपको "अन्य की चेतना के अंदर"* सिद्ध करता है (यहाँ वही शब्द 'अद्भुत' प्रयुक्त हुआ है, जो कि

*देवो, ऋग्वेद ११७० जिसको व्याख्या इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में आ चुकी है।

इन्द्र और अगस्त्य के सचाद में आ चुका है), त्रिया को लगावों को पकड़नेवाले रयीरपी इस शक्ति (अग्नि) से ही अपनी उस गति को संचालित करता है। मित्र भी, जो कि प्रेम तथा प्रकाश का देवता है, ऐमा ही एक रयी है। क्योंकि प्रेम, जब प्रकाशमय हो जाता है तो वह समस्वरता को पूर्ण (सिद्ध) कर देता है जो कि दिव्य क्रिया का लक्ष्य है। पर साथ में सकल्प तथा प्रकाश के इस देवता (अग्नि) की शक्ति भी अपेक्षित है। शक्ति और प्रेम जब मिल जाते हैं और ये दोनों ज्ञान की ज्योति से आलोकित होते हैं तब जगत् में परम देव को पूर्ण (सिद्ध) कर देते हैं।

सकल्प सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु है, मुख्य वास्तविक रूप देनेवाली शक्ति है। इसलिये जब मर्त्यजाति सचेतन होकर महान् लक्ष्य की तरफ मुह मोड़ती है और, अपनी समृद्धता प्राप्त शक्तियों को धीरे धीरे पुनः के लिये समर्पित करती हुई, अपने अंदर दिव्यता को रचने का यत्न करती है तब प्रथम और मुख्य अग्नि ही है जिसके प्रति वह (मर्त्य-जाति) सिद्धि-दायक विचार को उत्थापित करती है, सज्जनकारी शब्द को निर्मित करती है। क्योंकि वे हैं आर्य जो इस कर्म को करते हैं तथा इस प्रयत्न को स्वीकार करते हैं—कर्म जो सब कर्मा में बृहत्तम है, प्रयत्न जो सब प्रयत्नों में महत्तम है,—और वह (अग्नि) है वह शक्ति जो दिव्य क्रिया का आलिंगन करती है और उस क्रिया द्वारा कार्य को परिपूर्ण करती है। वह क्या आर्य है जो दिव्य सकल्प से, अग्नि से रहित है, उस अग्नि (सकल्प) से जो धर्म को तथा युद्ध को स्वीकार करता है, काम करता और जीतता है, कष्ट सहन करता और विजय प्राप्त करता है? (मंत्र ३)

इसलिये यह सकल्प ही है जो उन सब शक्तियों को उच्छिन्न कर डालता है जो प्रयत्न को विनष्ट करने में लगी होती हैं, यही है जो सब दिव्य शक्तियों में समस्ततम है, जिसमें परम पुरुष ने अपने आपको प्रति-रूपित किया हुआ है, इसलिये उसे चाहिये कि वह इन मनुष्यरूपी पात्रों में अपनी उपस्थिति प्रदान करे। वहा यह मन को यज्ञ के उपकरण के

तीर पर प्रयुक्त करेगा और अपनी उपस्थिति मात्र से उन अन्तःपेरित निहिदायक शब्दों को अभिव्यक्त कर देगा जो कि मानो ऐसे रघ हैं जो देवों के सचार के लिये रचे गये हैं, और उस विचार को जो कि ध्यान-शील हैं आलोकित कर देनेवाली वह समझ प्रदान करेगा जो कि दिव्य शक्तियों के रूपों को इसके लिये प्रयुक्त कर देगी कि वे हमारी जागृत चेतना के अंदर अपनी बाह्य रक्षा को बना ले।

उसके बाद वे अन्य शक्तिशाली देव जो उच्चतर जीवन के ऐश्वर्यों को अपने साथ लाते हैं,—इन्द्र और अश्विनौ, उषा और सूर्य, वरुण और मित्र और अयमा,—अपने आपके उस रचनात्मक विस्तार के साथ मनुष्य के अंदर अपने तेजस्वितम बलों को धारण कर ले। वे अपने ऐश्वर्य को, हमारी सत्ता के गुह्य स्थानों से बरसाकर, हमारे अंदर रघ दें इस प्रकार कि वे (ऐश्वर्य) हमारे दिन की तरह प्रकाशमान प्रदेशों में उपयोग में लाये जा सकें और उनकी प्रेरणाएं दिव्यीकारक विचार को ऊपर दिव्य मन में संचालित करती जाय जब तक कि वह (विचार) अपने आपसे उच्च शक्तियों में रूपांतरित न कर दे। (मंत्र ४)

इस पाँचवें मंत्र के साथ युक्त समाप्त होता है। इस प्रकार, अन्तःपेरित शब्दों में, दिव्य सकल्प, अग्नि, गोतमों के पवित्र गानों द्वारा स्तुत किया गया है। ऋषि अपने नाम को और अपने वंश के नाम को एक प्रतीक शब्द के तीर पर प्रयुक्त कर रहा है, इसमें "प्रकाशमान" के अर्थ में आनेवाला वैदिक 'गो' शब्द विद्यमान है, और 'गोतम' का अर्थ है "पूर्णतः प्रकाशयुक्त"। जो प्रकाशपूर्ण प्रज्ञा के प्रचुर ऐश्वर्य को धारण कर लेते हैं (गोतम बन आते हैं) उन्हीं के द्वारा दिव्य सत्य का स्वामी (अग्नि) समग्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है तथा इस लोक में, जो कि एक अपेक्षाकृत क्षुद्र रश्मि का लोक है, स्तुत और सुस्थित किया जा सकता है,—गोतमेभिर्भृतावा। और जिनके मन शुद्ध हैं, निर्मल और खुले हैं, जो 'विप्र' हैं, उन्हीं में महान् जन्मों का, जात लोको का सत्य ज्ञान उदित हो सकता है, जो (जात) लोक इस भौतिक लोक के पीछे छिपे

रहते हैं और जिनमें से यह (भौतिक लोक) अपने बलों को प्राप्त करता और धारण करना है,—विप्रेभिर्जातिवेदाः।

अग्नि 'जातवेदस्' है, जात को अर्थात् 'जन्मों, जात (उत्पन्न) लोकों को जाननेवाला है। वह पूर्ण रूप से पांचों लोकों* को जानता है, अपनी चेतना में वह इस सीमित और पराश्रित भौतिक समस्वरता तक ही सीमित नहीं है। वह तीन सबसे उच्चतम अवस्थाओं में, रहस्यमयी गौरव के ऊपरी में, चार सोंपों वाले बैलु के विपुल ऐश्वर्य में भी प्रवेश रखता है। उस विपुल ऐश्वर्य में से वह इन 'आर्य' अन्वेषकों के अंदर प्रकाश को पोषण प्रदान करेगा, उनकी दिव्य शक्तियों को प्रचुरता को परिबर्धित करेगा। अपने प्रकाशमय बोधों की इस परिपूर्णता और प्रचुरता के द्वारा यह विचार से विचार को, शब्द से शब्द को, जोड़ता जायगा, जब तक कि मानवीय प्रज्ञा इतनी समृद्ध और समस्वर न हो जायगी कि वह सहार सके और दिव्य विचार बन जाय। (मंत्र ५)

*ये लोक जिनमें क्रमशः भौतिक सत्त्व, प्राण-शक्ति, मन, सत्य और आनंद सारभूत शक्तियाँ हैं। ये क्रम से भूः, भुवः, स्वः, महस् और 'जन या मयस्' कहे जाते हैं।

दिव्य सत्ता, चैतन्य, आनंद,—सच्चिदानंद।

अद्वितीय, असीम चेतना, लोको की माता।

दिव्य पुरुष, सच्चिदानंद; तीन उच्चतम अवस्थाएं और चौथा सत्य ये उसके चार सींग हैं।

पाचवा अध्याय

सूर्य सविता, रचयिता और पोषक

ऋग्वेद, मण्डल ५, सूक्त ८१

मुञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य दूहतो विपश्चित् ।

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुति ॥१॥

(विप्रा.) प्रकाशपूर्ण मनुष्य (मनः युञ्जते) अपने मन को योजित करते हैं (उत धियः युञ्जते) और अपने विचारों को योजित करते हैं, उस [सविता] के प्रति (विप्रस्य) जो प्रकाशपूर्ण है (दूहतः) जो विद्याल है, और (विपश्चित्) जो स्पष्ट विचारवाला है। (वयुनावित्) सब वृद्धों को जाननेवाला, यह (एकः इत्) अकेला ही (होत्रा विदधे) यज्ञ की शक्तियों को क्रम में स्थापित कर देता है। (मही) महान् है (सवितुः देवस्य) सविता देव की, दिव्य रचयिता की (परिष्टुतिः) सब वस्तुओं में व्याप्त स्तुति ॥१॥

विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः प्रासादीद् भद्रं द्विपदे चतुष्पदे ।

दि नाकमह्यत् सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुपसो दि राजति ॥२॥

(कवि.) यह द्रष्टा (विश्वा रूपाणि) सब रूपों को (प्रति मुञ्चते) अपने में धारण करता है, और वह उनसे (द्विपदे चतुष्पदे) द्विगुण और चतुर्गुण सत्ता के लिये (भद्रं प्रासादीत्) भद्र को रचता है (सविता) वह रचयिता (वरेण्यः) वह परम वरणीय (नाकमह्यत्) द्यौ को पूर्णत अभिव्यक्त कर देता है, और (उपसः प्रयाणम् अनु) जब यह उपा के प्रयाण का अनुसरण करता है तब (विराजति) सबको अपने प्रकाश से व्याप्त कर लेता है ॥२॥

यस्य प्रयाणमन्यन्य इद् ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा ।

यः पारिवानि विममे स एतशो राजासि देवः सविता महित्वना ॥३॥

(यस्य प्रयाणम् अनु) जिसके प्रयाण के पीछे पीछे (अन्ये देवाः इत्) अन्य देव भी (ओजसा) उसकी शक्ति के द्वारा (देवस्य महिमानं ययुः) दिव्यता की महिमा को पा लेते हैं। (यः) जो वह (महित्वना) अपनी महिमा से (पार्थिवानि रजांसि) पार्थिव प्रकाश के लोकों को (विममे) माप डालता है, (स देवः सविता) वह दिव्य रचयिता है, (एतशः) बड़ा तेजस्वी है ॥३॥

उत यासि सवितस्त्रीणि रौचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ।

उत रानीमभ्यस्तः परीयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः ॥४॥

(उत) और (सवितः) हे सविता देव ! तू (त्रीणि रौचना) तीन प्रकाशमान लोकों में (यासि) पहुंचता है; (उत) और तू (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्य की किरणों द्वारा (समुच्यसि) सम्यक्तया ध्यक्त किया गया है; (उत) और तू (रानीम्) रात्रि को (उभयतः) दोनों पाशवों से (परीयसे) घेरे हुए है; (उत) और (धर्मभिः) अपने कर्मों के नियमों द्वारा, तू (देव) हे देव ! (मित्रः भवसि) प्रेम का अधिपति होता है ॥४॥

उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः ।

उतेश विश्व भुवनं यि राजसि श्यावाश्वस्ते सवितः स्तोममानशे ॥५॥

(उत रवम् एकः इत्) और तू अकेला ही (प्रसवस्य ईशिषे) प्रत्येक रचना करने के लिये शक्तिमान् है (उत देव) और हे देव ! (यामभिः) गतियों द्वारा तू (पूषा भवसि) पोषक बनता है; (उत) और तू (इदं विश्वम् भुवनं) सभूतियों के इस संपूर्ण जगत् को (विराजसि) पूर्णतया प्रकाशित करता है। (श्यावाश्वः) श्यावाश्व ने (सवितः) हे सवितः ! (ते स्तोमम् आतशे) तेरे स्तोम को प्राप्त कर लिया है ॥५॥

* अनुवाद मुहावरेदार और साहित्यिक हो तथा मूल में जो आशय और एकलपता है वह अनुवाद में ठीक वैसे ही आ आया इसके लिये संस्कृत के शब्दों को आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तित कर लेने की स्वतंत्रता अपेक्षित है। इसलिये मैंने इन संस्कृत के वाक्यांशों का अधिक शाब्दिक अनुवाद अपने भाष्य में (यहां मंत्रार्थ में न देकर) दिया है।

भाष्य

‘इन्द्र’ अपने घमकीले गणों (भरतो) सहित, और आर्य के यज्ञ को परिपूर्ण करनेवाला दिव्य शक्ति ‘अग्नि’—ये दोनों वैदिक संप्रदाय के सबसे महत्त्वपूर्ण देव हैं। अग्नि से आरम्भ होता है और अग्नि पर ही समाप्ति होती है। यही सकलपाग्नि, जो ज्ञानरूप भी है, मनुष्य के अमरता को लक्ष्य रखकर किये जानेवाले ऊर्ध्वमुख प्रयत्न का प्रारम्भ करनेवाला है, इसी दिव्य चेतना को, जो कि दिव्य शक्ति भी है, हम अमर्त्य सत्ता के मूल आधार के तौर पर अतः में पहुँचते हैं। और इन्द्र स्वर्लोक का अधिपति, हमारा मुख्य सहायक है, जो वह प्रकाशमान प्रज्ञा है जिसमें कि हमने अपनी धुपली भौतिक मनोवृत्ति को रूपांतरित कर देना है ताकि हम दिव्य चेतना को प्राप्त करने के योग्य हो जाय। इन्द्र और मरुत हैं जिनके द्वारा यह रूपांतर सिद्ध होता है। मरुत हमारी प्राशयिक चेतना को, जो कि प्राण-मन के आवेगों से बनी होती है, पकड़ते हैं, इन आवेगों को अपने प्रकाशों से समन्वित करते हैं और इन्हें सत्ता की पहाड़ी पर स्थ के लोक की तरफ तथा इन्द्र के सत्यो की तरफ हाक ले जाते हैं। हमारा मानसिक उत्क्रमण इन ‘पशुओं’ से आरम्भ होता है, ज्यों ज्यों हम आरोहण में प्रगति करते हैं, वे पशु सूर्य के जगमगाते पशु, ‘गाव’, किरणें, वेद की दिव्य गौएं, बन जाते हैं। यह है वैदिक प्रतीक-वर्णना का आध्यात्मिक सात्त्विक।

लेकिन, तो फिर यह सूर्य कौन है जिससे कि ये किरणें निकलती हैं? यह सत्य का अधिपति है, आलोकप्रदाता—‘सूर्य’—है, रचयिता—‘सबिता’—है, पुष्टिदायक—‘पूषा’—है। उसकी किरणें अपने स्वरूप में स्वतः प्रकाश ज्ञान (Revelation) की, अन्तःप्रेरणा (Inspiration) की, अन्तर्ज्ञान (Intuition) की, प्रकाशपूर्ण विवेक (luminous discernment) की अतिमानस क्रियाएँ हैं और ये चारो मिलकर उस सर्वातिशायी तत्त्व की क्रिया को बनाती हैं जिसे वेदात ‘विज्ञान’ कहता है और जिसे, वेद में ‘ऋतम्’, दिव्य ‘सत्य’ कहा गया है। परन्तु ये किरणें मानवीय

मनोवृत्ति के अंदर भी अवतरित होती है तथा इसके ऊर्ध्वप्रदेश में प्रकाशमय प्रज्ञा के लोक को, 'स्व.' को, जिसका इन्द्र अधिपति है, निर्मित करती है।

क्योंकि यह 'विज्ञान' एक दिव्य शक्ति है, कोई मानवीय शक्ति नहीं। मनुष्य का मन स्वतः प्रकाश सत्य से निर्मित हुआ हुआ नहीं है, जैसा कि दिव्य मन होता है; यह तो एक इन्द्रियाधिष्ठित मन है जो सत्य को ग्रहण कर तथा समझा तो सकता है, पर सत्य के साथ एकरूप नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञान के प्रकाश ने कुछ इस तरह से अपने को परिवर्तित करके हमारी इस मानवीय बुद्धि (समझ) के अंदर आना है जिससे इस (ज्ञानप्रकाश) के रूप हमारी भौतिक चेतना की क्षमताओं और सीमाओं के उपयुक्त हो सके। और इसे यह करना है कि यह हमारी मानवीय बुद्धि को क्रमशः आगे ले जाकर उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा दे, हमारे अंदर मानसिक विकास के लिये उत्तरोत्तर आनेवाली उत्कर्ष की अवस्थाओं को अभिव्यक्त करता जाय। इस प्रकार सूर्य की किरणें, जब कि वे हमारी मानसिक सत्ता को निर्मित करने के लिये यत्न करती हैं, मनोवृत्ति के तीन क्रमिक लोकों को रचती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं,—एक तो सवेदनात्मक, सौंदर्यलक्षी और भावप्रधान मन, दूसरा विशुद्ध बुद्धि, तीसरा दिव्य प्रज्ञा। मन के इन त्रिविध लोकों को परिपूर्णता और संपन्नता सत्ता के केवल विशुद्ध मानसिक लोक में निवास करती है, जहां वे (लोक) तीनों आकाशों, तिस्रो दिव, से ऊपर उनकी तीन रोचनाओं, त्रीणि रोचनानि, के रूप में जगमगाते हैं। पर उनका प्रकाश भौतिक चेतना पर अवतरित होता है और इसके लोकों में, वेदोक्त

† समझ या बुद्धि के लिये वैदिक शब्द है 'धी' अर्थात् वह जो कि ग्रहण करती है और यथास्थान धारण करती है।

‡ स्पष्ट ही हमारी सत्ता का स्वाभाविक लोक भौतिक चेतना है, पर अन्य लोक भी हमारे लिये खुले हैं क्योंकि हमारी सत्ता का अंश उनमेंसे प्रत्येक में रहता है।

‘पार्थिवानि रजांसि’, प्रकाश के पार्थिव लोकों में, तबनु रूप रचनाओं को बनाता है। ये पार्थिव लोक भी त्रिगुण हैं, तिम्र पृथिवी, तीन पृथिवियाँ। और इन सब लोकों का सविता सूर्य रचपिता है।

इन विविध आध्यात्मिक स्तरों, जिनमेंसे प्रत्येक को एक स्वतन्त्र लोक माना गया है, के रूपों में हमें वैदिक ऋषियों के विचारों की एक कुंजी मिल जाती है। मानव-व्यक्ति सत्ता की एक संगठित इकाई है जो विश्व के रचनाविधान को प्रतिबिम्बित करती है। यह अपने अंदर उसी मयस्था-प्रम को और उसी शक्तियों के खेल को दोहराती है। मनुष्य अधिकरण होकर सब लोकों को अपने अंदर रले हुए है, और आधेय होकर वह सब लोकों में रखा हुआ है। सामान्यतः ऋषि ममूत की अपेक्षा मूर्त रूप में वर्णन को अधिक पसंद करते हैं, और इसलिये भौतिक चेतना को वे भौतिक लोक-भूः, पृथिवी-के नाम से वर्णित करते हैं। विशुद्ध मानसिक चेतना को वे ‘द्यौ’ नाम से कहते हैं, जिस द्यौ का ‘स्वः’ अर्थात् प्रकाशमान मन ऊर्ध्वप्रदेश है। मध्यस्थ त्रियामय या वातिक चेतना को वे या तो अन्तरिक्ष, अर्थात् अन्तराल में दिखायी देनेवाला, या ‘भुवः’ नाम देते हैं,—जो ‘अन्तरिक्ष’ या ‘भुवः’ वे विविध त्रियामय लोक हैं जो पृथिवी के निर्माणक होते हैं।

क्योंकि ऋषियों के विचार में लोक मुख्य रूप से तो चेतना की रचना है, यस्तुओं की भौतिक रचना यह केवल गौण रूप से है। लोक ‘लोक’ है, यह एक प्रकार है जिसमें सचेतन सत्ता अपने आपको निरूपित करती है, कल्पित करती है। और लोक के रूपों का रचयिता है कारणात्मक सत्प, जिसे कि महा सविता सूर्य नामक देवता द्वारा प्रकट किया गया है। क्योंकि यह असीम सत्ता के अंदर रहनेवाला कारणात्मक विचार ही है,—विचार जो कि कोई निर्वस्तुक नहीं किंतु वास्तविक और त्रियामय है,—जो नियम का, शक्तियों का, यस्तुओं की रचनाओं का तथा उनकी संभाव्यताओं के निश्चित रूपों में तथा निश्चित प्रक्रियाओं द्वारा कार्यरूप में परिणत होने का मूल स्रोत होता है। चूँकि यह कारणात्मक विचार सत्ता

को एक वास्तविक शक्ति है इसलिये इसे सत्यम्, अस्तित्व में सच्चा, कहा गया है, चूँकि यह सब क्रियाशीलता तथा रचना का निश्चायक सत्य है इसलिये इसे ऋतम्, गति में सच्चा, कहा गया है, चूँकि यह अपनी आत्म-दृष्टि में, अपने क्षेत्र में तथा अपनी क्रिया में विस्तीर्ण और असीम है इसलिये इसे बृहत्, विशाल या विस्तृत, कहा गया है।

सविता सत्य द्वारा रचयिता है, पर रचयिता इन अर्थों में नहीं जैसे कि कृत्रिम तौर पर कुछ बनाया जाता है या मशीन से कुछ वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। सविता शब्द में जो धातु है उसका अर्थ है अदर से धकेलना, आगे प्रेरित कर देना या बाहर को निकालना,—इसमें रचना के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले सामान्य शब्द 'सृष्टि' का भाव भी है,—और इस प्रकार यह उत्पत्ति के अर्थ को देती है। दारणात्मक विचार की क्रिया कृत्रिम तौर पर निर्माण नहीं करती बल्कि तपस् द्वारा, अपनी स्वयीय सत्ता पर चेतना के दबाव द्वारा, उसे ही अभिव्यक्त कर देती है जो इसके अदर छिपा हुआ है, जो सभाव्य रूप में अप्रत्यक्ष पड़ा है और जो सत्य रूप में पहले से ही परात्पर के अदर विद्यमान है।

होता यह है कि भौतिक जगत् की शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ, जैसे कि प्रतीक में, उस अतिभौतिक क्रिया के सत्यो को बोधराती हैं जिस (अति-भौतिक) क्रिया द्वारा इस (भौतिक जगत्) का जन्म हुआ है, और चूँकि हमारा आन्तरिक जीवन और इसका विकास उन्हीं शक्तियों से और उन्हीं प्रक्रियाओं से शासित होता है जो कि भौतिक और अतिभौतिक लोको में एक सी है, इसलिये ऋषियों ने भौतिक प्रकृति की घटनाओं ही को आन्तर जीवन के व्यापारों के लिये प्रतीक रूप से स्वीकार कर लिया और यह उनका एक कठिन कार्य हो गया कि वे उन आन्तर जीवन के व्यापारों का एक ऐसी पवित्र कविता की मूर्त भाषा में वर्णन करें जो कि साथ ही देवों को इस दृश्य जगत् की शक्तियाँ मानकर की जानेवाली साह्य पूजा के प्रयोजन को भी सिद्ध करे। सौर बल (भौतिक सूर्य की शक्ति) सूर्य देवता का ही भौतिक रूप है, जो देवता प्रकाश और सत्य

का अधिपति है, यह इस सत्य द्वारा ही होता है कि हम अमरता को प्राप्त कर पाते हैं, वह अमरता जो वैदिक साधना का अंतिम लक्ष्य है। इसलिये सूर्य और सूर्य की किरणों के, उषा और दिन और रात्रि के, तथा प्रकाश व अंधकार इन दो ध्रुवों के बीच में गुजरनेवाले मानव जीवन के रूपक को लेकर आर्य दृष्टाओं ने मानवीय आत्मा के उत्तरोत्तर वृद्धि-शील प्रकाश को निरूपित किया है। सो इसी प्रकार अग्नि के परिवार का इयावाश्य इस सूत्र में सविता को, रचयिता, पोषक प्रकट करनेवाले को, स्तुति कर रहा है।

सूर्य सत्य के प्रकाशों से मन को व विचारों को आलोकित करता है। वह विप्र है, प्रकाशमान है। और यह वह है जो अपनेपन के तथा अपनी परिस्थिति के घेरे से घिरी हुई चेतना में से व्यक्तिगत मानवीय मन को छुड़ाता है और उसकी सीमित गति को विशाल कर देता है, जो सीमित गति इस मन पर इसलिये थुप गयी है क्योंकि यह अपने निजी व्यक्तिभाव में ही पहले से निमग्न या प्रस्त पड़ा है। इसलिये वह यूहत्-है, विशाल है। पर उसका प्रकाश घुपला प्रकाश नहीं है, न ही उसकी विशालता अपनेको तथा विषय को गड़बड़, अस्पष्ट तथा द्रवित दृष्टि से देखने के कारण बनी होती है वह तो अपने अंदर वस्तुओं के—उनके समुदायी रूप में तथा अलग अलग अवयवों और उनके परस्पर संबंधों सहित—स्पष्ट विवेक को रखता है। इसलिये वह विपश्चित है, विचार में स्पष्टता-युक्त है। मनुष्य ज्यो हो इस सौर ज्योति के कुछ अंश को अपने में ग्रहण करने लगते हैं तो वे अपनी संपूर्ण मनोवृत्ति को और इसकी विचार-सामग्री को उनके अंदर जो दिव्य सूर्य की सचेतन सत्ता है उसके प्रति संयोजित करने का यत्न करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वे अपनी सारी घुथली (तमोप्रस्त) मानसिक अवस्था को और अपने सारे भ्रान्त विचारों को अपने अंदर अभिव्यक्त हुए इस प्रकाश के साथ मालो मोजित कर देते हैं, जोड़ते हैं, ताकि यह प्रकाश मन के घुथलेपन को निमलता में परिणत कर दे तथा विचार के भ्रमों को उन सत्यों में बदल

वे जिन सत्त्वों के वे (विचार-भ्रम) विकृत रूप में प्रदर्शक हैं। यह जोड़ना (युञ्जते) उनका योग हो जाता है। "वे मन को योजित करते हैं, और वे अपने विचारों को योजित करते हैं, वे जो कि प्रकाशमान (विप्र) हैं, उसके (अर्थात् उसके प्रति या इसलिये ताकि वे उसके अग बन सकें या उससे सबद्ध हो सकें) जो कि प्रकाशमान (विप्र), विशाल (बृहत्), और स्पष्ट विचारोष्णाला (विपश्चित्) हैं।"*

तब यह सत्य का अधिपति उसे सौंपी गयी सब मानवीय शक्तियों को सत्य के नियमों के अनुसार व्यवस्थित कर देता है; क्योंकि वह मनुष्य के अंदर एकमात्र और सर्वोपरि शक्ति हो जाता है जो कि सब ज्ञान और कर्म को शासित करता है। विरोधी शक्तियों से विघ्नित न होता हुआ, वह पूर्ण तौर से शासन करता है, क्योंकि वह सब अभिव्यक्तियों को जानता है, उनके कारणों को समझता है, उनके निधम और पद्धति से युक्त होता है, उनको उचित परिणाम के लिये बाध्य करता है। मनुष्य के अंदर ये, यत्निय शक्तियाँ (होत्रा) सात हैं, जिनमेंसे प्रत्येक मनुष्य की आध्यात्मिक सत्ता के घटक सात तत्त्वों—अर्थात् शरीर, जीवन (प्राण), मन, विज्ञान (Supermind), आनंद, सकल्प (चित्) और सारभूत

*"युञ्जते मन, उत युञ्जते धियः, विप्रा, विप्रस्य-बृहत्-विपश्चित् ।"
 'विप्रस्य', 'बृहत्', 'विपश्चित्' इनमें विभक्ति घड़ी है इसलिये इनका अर्थ होगा कि 'विप्र के', 'बृहत् के', 'विपश्चित् के'। इसलिये शब्दार्थ करते हुए 'के' ऐसा घड़ीपरक अर्थ ही किया है, पर आगे कोष्ठ में अर्थ स्पष्ट कर दिया है कि 'विप्र, बृहत्, विपश्चित् के' इसका अर्थ है 'विप्र, बृहत्, विपश्चित् के प्रति'। अथवा, यह वाक्यरचना ऐसी है कि 'विप्रस्य, बृहत्, विपश्चित्' के आगे 'भवितुम्' का अध्याहार करने से जो अर्थ निकलता है वही इसका अर्थ होगा कि 'विप्र, बृहत्, विपश्चित् का हो सबने के लिये', अर्थात् इसलिये कि उसके अग बन सकें या उससे सबद्ध हो सकें। -अनुवादक

सत्ता (सत्)—से प्रमत्त सबध रखती है। उनकी अनिर्णमित क्रिया या मिथ्या सबध ही, जो कि मन के अंदर ज्ञान के समोपस्त हो जाने से पैदा होते हैं और कायम रहते हैं, सब स्वतन्त्रों और दुखों के, सब पापमय क्रियाओं और पापमय अवस्थाओं के कारण हैं। सूर्य, ज्ञान वा अधिपति, उनमेंसे प्रत्येक को यज्ञ में उसके उचित स्थान में स्थापित कर देता है। "सब दृश्यजात का ज्ञाता अकेला यह यज्ञिय शक्तियों को क्रम में स्थापित कर देता है", वि होत्रा दधे ययुनावित् एष इत् ।

मनुष्य इस प्रकार अपने अंदर इस दिव्य रचयिता की विशाल और सर्वव्यापी स्तुति पर—यह ऐसा ही है ऐसे दृढ़ श्रद्धापूर्वक कथन पर—जा पहुँचता है। यह इसी सबर्भ में संकेतित कर दिया गया है और अगली श्रुति में तो और भी अधिक स्पष्टता के साथ निर्दिष्ट कर दिया गया है कि इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य की पूर्ण सत्ता के जगत् को एक उचित और सुखमय रचना—क्योंकि हमारी सारी ही सत्ता एक सतत रचना ही है—होने लगती है। "महान् है देव सविता की व्यापक स्तुति", मही देवस्य सवितु परिष्टुति । (मंत्र १)

सूर्य द्रष्टा है, प्रकट करनेवाला है। उसका सत्य अपने प्रकाश में वस्तुओं के सब रूपों को, सब दृग्गोचर विषयों को और अनुभूतियों को जिनका बना हुआ हमारा यह जगत् है, विराट् चेतना की उन सब आकृतियों को जो हमारे अंदर और हमसे बाहर है, लिये हुए है। यह उनके अंदर के सत्य को, उनके अभिप्राय को, उनके प्रयोगन को, उनके औचित्य तथा ठीक प्रयोग को प्रकट करता है। यज्ञ की शक्तियों को समुचित प्रकार से क्रम में स्थापित करता हुआ यह हमारी समग्र सत्ता के नियम के तौर पर भद्र को रचता या पैदा करता है। क्योंकि सभी वस्तुएँ अपनी सत्ता का कोई समुचित कारण रखती हैं, अपना उत्तम उपयोग और अपना उचित आनंद रखती हैं। जब वस्तुओं के अंदर यह सत्य या लिया जाता है और उपयोग में ले आया जाता है तब सब वस्तुएँ आत्मा के लिये भद्र को पैदा कर देती हैं, इसके आनंद को बढ़ा देती हैं, इसके ऐश्वर्य को

विशाल कर देती है। और यह दिव्य श्रान्ति दोनों के अंदर होती है, निम्न भौतिक सत्ता के अंदर (द्विपदे) तथा अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण उस आन्तरिक जीवन के अंदर (चतुष्पदे), जो कि अपनी अभिव्यक्ति के लिये इस (भौतिक जीवन) का उपयोग करता है। "वह द्रष्टा सब रूपों को धारण करता है, वह द्विगुण (द्विपद) के लिये और चतुर्गुण (चतुष्पद) के लिये भद्र को प्रकट कर देता (रच देता या अभिव्यक्त कर देता) है", विद्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते ऋषि, भद्र प्राप्तावीद् द्विपदे चतुष्पदे।

इस नवीन रचना की पद्धति सूक्त के शेष भाग में वर्णित की गयी है। सूर्य, रचयिता बनकर, परम धरणीय बनकर, हमारी मानवीय चेतना में उस (चेतना) के छिपे हुए दिव्य शिखर को विशुद्ध मन के स्तरों पर अभिव्यक्त कर देता है और हम इस योग्य हो जाते हैं कि अपनी भौतिक सत्ता की पृथिवी पर से ऊपर की ओर देख सकें और हम अज्ञानरूपी रात्रि के अंधकारो से छूट जाते हैं। वह, प्राकृतिक सूर्य की तरह, उपा के प्रयाण का अनुसरण करता है तथा हमारी सत्ता के सब प्रदेशों को, जिनके ऊपर इसका प्रकाश पड़ता है, यह आलोकित कर देता है; क्योंकि इससे पहले, कि स्वयं सत्य, अतिमानस तत्त्व, इस निम्न सत्ता पर अधिकार पा ले, हुनेशा मानसिक प्रकाश का पहले आना अपेक्षित होता है। "वह रचयिता, वह परम वाछनीय, सारे द्यो को अभिव्यक्त कर देता है, और उपा की अप्रमुख गति (प्रयाण) के बाद या उसके अनुसार अनुगमन करता हुआ व्यापक रूप में प्रकाशित हो उठता है", वि नाक्मल्यत् सविता वरेण्यः, अनु प्रयाणमुपसो विराजति। (मंत्र २)

सब अन्य देव सूर्य के इस प्रयाण में उसके पीछे पीछे आते हैं और वे उसके प्रकाश की शक्ति द्वारा उसकी वृहत्ता को पा लेते हैं। अभिप्राय

† "द्विपदे" और "चतुष्पदे" शब्दों के प्रतीकवाद की इससे भिन्न भी व्याख्या की जा सकती है। यहां इस विषय में विवाद उठावे तो वह बहुत अधिक स्थान ले लेगा।

यह कि जब मनुष्य के अंदर सत्य और प्रकाश का विस्तार हो जाता है तब उससे साथ साथ अन्य सब दिव्य शक्तियां या दिव्य सभाव्यताएं भी उसके अंदर विस्तारित हो जाती हैं, आदर्श अतिमानस तत्त्व (विज्ञान) के बल द्वारा वे उचित सत्ता, उचित क्रिया और उचित ज्ञान की उसी असीम विशालता की पा लेती हैं। मनुष्य जब अपनी विशालता में होता है तब सबको असीम और विराट् जीवन के रूपों में ढाल देता है, सीमित वैयक्तिक सत्ता को हटाकर उसके स्थान पर इन्हें ला देता है, भौतिक चेतना के लोको को जिन्हें कि सविता बनकर इसने रचा था, उनकी वास्तविक सत्ता के स्वरूपों में माप देता है। यह भी हमारे अंदर एक रचना ही है, यद्यपि असल में यह केवल उसे व्यक्त करता है जो पहले से ही विद्यमान है पर हमारे अज्ञान के अधिकार से ढका हुआ है,—ठीक उसी तरह जैसे कि भौतिक पृथिवी के प्रदेश अधिकार के कारण हमारी आंखों से छिपे होते हैं, पर तब प्रकट हो जाते हैं जब कि सूर्य अपने प्रयाण में उपा का अनुसरण करता है और एक एक करके उन पार्थिव प्रदेशों को दृष्टि के आगे मापता चलता है। “जिसके प्रयाण पर अनुसरण करते हुए अथ देव भी, उसकी शक्ति द्वारा, दिव्यता की महत्ता को पा लेते हैं। दीप्तिमान् वह सविता देव अपनी महत्ता द्वारा प्रकाश के पार्थिव लोकों को पूर्ण सौर से माप देता है”, यस्य प्रयाणमनु अन्ये इद् ययु, देवा देवस्य महिमानम् ओजसा । य पार्थिवानि विभमे, स एतस , रजासि देव सविता महित्वना ॥ (मंत्र ३)

परन्तु यह केवल हमारी भौतिक या पार्थिव चेतना ही नहीं है जिसे यह दिव्य सत्य इसकी पूरी क्षमता तक आलोकित करता है और इसे पूर्ण क्रिया के लिये तैयार कर देता है। पर यह विद्रुद्ध मन के तीन प्रकाशमान लोकों (त्रीणि रोचना) को भी व्याप्त करता है, यह हमारे अंदर सबेदनों और भावोद्देशों को, प्रज्ञा को, अन्तर्ज्ञानात्मक बुद्धि की सब दिव्य सभाव्यताओं के सस्पर्श में ले आता है और उच्चतर शक्तियों को उनकी सीमा से तथा भौतिक जगत् के साथ उनके सतत सपर्क से छुड़ाता हुआ यह

हमारी समस्त मानसिक सत्ता को परिपूरित कर देता है। इसकी क्रियाएँ अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति को पा लेती हैं, वे सूर्य की किरणों द्वारा, अर्थात् हमारे अंदर व्यक्त हुए दिव्य अतिमानस तत्त्व (विज्ञान) की पूर्ण दीप्ति द्वारा, पूर्ण सत्य के जीवन में आकर इकट्ठी हो जाती हैं। “और हे सविता ! तू तीन प्रकाशमान लोकों में जाता है, और तू सूर्य की किरणों द्वारा पूर्ण सौर से अभिव्यक्त किया गया है (या, किरणों द्वारा एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है)”, उत यासि सविता त्रीणि रोचना, उत सूर्यस्य रश्मिभि समुच्यसि।

तब यह होता है कि अमरता का, प्रकाशित हुए सच्चिदानंद का, उच्च साम्राज्य इस लोक में पूरे सौर से घमक उठता है। इस अतिमानस स्वतः प्रकाश की ज्योति में उच्च और निम्न का घेर शांत हो जाता है। अज्ञान, रात्रि, हमारी पूर्ण सत्ता के दोनों पाश्वर्कों में, न कि केवल एक पाश्वर्क में जैसी कि हमारी वर्तमान अवस्था में है, प्रकाशित हो उठती है। यह उच्च साम्राज्य आनंद के तत्त्व में प्रकट होता है, जो आनंद का तत्त्व हमारे लिये मिन देवता से छोटित होनेवाला प्रेम और प्रकाश का तत्त्व है। सत्य का देवता (सविता), जब वह अपने आपको पूर्ण देवत्व में प्रकट करता है, आनंद का देवता (मित्र) हो जाता है। उसकी सत्ता का नियम, उसकी क्रियाओं को नियमित करनेवाला तत्त्व, प्रेम रूप धारण करता हुआ देखा जाता है, क्योंकि ज्ञान तथा क्रिया के उचित व्यवस्था में वा जाने पर प्रत्येक ही वस्तु यहा भद्र, ऐश्वर्य, आनंद के रूपों में परिणतित हो जाती है। “और तू रात्रि को दोनों पाश्वर्कों से घेर लेता है, और हे देव ! तू अपनी क्रिया के नियमों से मित्र बन जाता है”, उत रात्रीमुभयत परी-यसे उत मित्रो भवसि देव धर्मभि । (मंत्र ४)

दिव्य सत्ता का सत्य अतः अकेला हमारे अंदर सब रचनाओं का एकमान अधिपति हो जाता है, और अपने सतत अभ्यागमनों द्वारा या अपनी निरंतर प्रगतिओं द्वारा वह रचयिता पोषक बन जाता है, सविता पूषा बन जाता है। वह एक सतत, उत्तरोत्तर प्रगतिशील रचना के द्वारा हमें समृद्ध

करता चलता है, जब तक कि वह हमारी सभूति के (जो कुछ हुआ है उसके) समस्त लोक (विश्व भुवनम्) को आलोकित नहीं कर देता। हम बढ़ते हुए पूर्ण, विराट्, असीम हो जाते हैं। इस प्रकार 'इयावाश्च आग्नेय' सविता को अपनी सत्ता के अद्वय स्तुत-सुस्थापित-कर लेने में सफल हो सला है, उस सविता को जो कि आलोकप्रदाता सत्य है, रचयिता है, प्रगतिशील है, मनुष्य का पोषक है—जो मनुष्य को अहंभाव की सीमा में से निकालकर व्यापकता में परिणत कर देता है, सीमित से हटाकर असीम कर देता है। "और तू अकेला ही रचना के लिये शक्ति रखता है; और हे देव ! तू गतियों द्वारा पोषक बनता है, और तू इस समस्त लोक को (भुवनम्, शाब्दिक अर्थ है 'सभूति को') पूर्णतः प्रकाशित कर देता है। इयावाश्च ने, हे सवित ! तेरे स्तवन को प्राप्त कर लिया है", उन ईशिये प्रसवस्य त्वमेव इत्, उत पूषा भवसि देव यामभि । उत इद विश्व भुवन विराजसि, इयावाश्चस्ते सवित स्तोममानभे ॥ '

छठा अध्याय

दिव्य उपा

ऋग्वेद, मण्डल ३, सूक्त ६१

उपो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषस्य गृणतो मघोनि ।

पुराणी देवि युवतिः पुरधिरनु व्रतं चरसि विश्ववारे ॥१॥

(उपः) हे उपा ! (वाजेन वाजिनि) हे सारतत्त्व के भण्डार से समृद्धि-शालिनि ! (प्रचेताः) प्रचेता ! तू (गृणतः) जो तुझे अभिष्यप्त करता है उसके (स्तोमं) स्तोम को, स्तोत्र-यचन को (जुषस्य) सेवन कर, (मघोनि) हे विपुलतासंपन्ने ! (देवि) हे देवि ! (पुराणी युवतिः) जो पुरातन होती हुई भी सदा युवती है (पुरन्धि) -तू बहुत विचारोंवाली होकर (व्रतम् अनुचरसि) अपने क्रिया-नियम का पालन करती हुई चलती है, (विश्ववारे) हे सब धरों को धारण करनेवाली ! ॥१॥

उपो देव्यमर्त्या वि भाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्ती ।

आ त्वां पृहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो ये ॥२॥

(देवि उपः) हे दिव्य उपा ! (अमर्त्या विभाहि) अमृत हो चमक उठ (चन्द्ररथा) आनन्दपूर्ण प्रकाश के अपने रथ में बैठी हुई और (सूनृताः ईरयन्ती) सत्य की आनन्दमयी वाणियों को प्रेरित करती हुई ! (त्वां सुयमासः अश्वाः पृहन्तु) तुझे सुनियन्त्रित घोड़े यहाँ आवे, (ये हिरण्यवर्णाः पृथुपाजसः) जो घोड़े रंग में सोने जैसे चमकीले तथा गति व शक्ति में विशाल और महान् हैं ॥२॥

उपः प्रतीची भुवनानि विश्वार्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतुः ।

समानमयं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्स्व ॥३॥

(उपः) हे उपा ! तू (विश्वा भुवनानि प्रतीची) सब लोकों के साम्मुख होकर (ऊर्ध्वा तिष्ठसि) ऊपर खड़ी होती है (अमृतस्य केतुः)

और उनके लिये अमरता का दर्शन है। (समानं अर्थ चरणीयमाना) एक सम क्षेत्र पर गति करती हुई तू, (नय्यसि) है नूतन दिन रूप। (चक्रं इव आ यवत्स्व) उनपर पहिये की तरह घूम ॥३॥

अव स्थूमेव चिन्वती मधोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी।

स्वर्जनन्ती सुभगा सुदसा अन्ताद् दिवः पप्रथ आ पृथिव्याः ॥४॥

(उषाः) उषा (मधोनि) अपने प्राचुर्य में पूर्ण (स्थूम इव अव-चिन्वती) मानो सिये हुए चोने को उतारती हुई (स्वसरस्य पत्नी) आनन्दमय की पत्नी के रूप में (याति) विचरती है। (स्वः जनन्ती) 'स्व' को उत्पन्न करती हुई (सुदसा) अपनी श्रिया में पूर्णतायुक्त (सुभगा) अपने भोगों में पूर्णतायुक्त (आ दिवः अन्तात्) छलोक के छोर से लेकर (आ पृथिव्याः) पृथिवी के किनारे तक (पप्रथे) विस्तृत होती है ॥४॥

अच्छा वो देवीमुपसं विभार्ती प्र वो भरध्वं नमसा सुवृक्षितम्।

ऊर्ध्वं मधुषा दिवि पाजो अथेत् प्र रोचना रुक्चे रण्वसद्वक् ॥५॥

(यः) तुम (देवीं उपसं) देवी उषा को (विभार्ती) जब वह तुम्हारे प्रति विस्तृत रूप से प्रकाशमान होती है (अच्छ) अच्छी तरह स्वागत करो, (वः) तुम (नमसा) उसके प्रति समर्पण के द्वारा (सुवृक्षित) अपने पूर्ण, बल को (प्रभरध्वं) बाहर निकालो। (ऊर्ध्वं दिवि) ऊपर छलोक में (पाजः) जो बल है उसको (मधुषा अथेत्) मधुरता को स्थापित करती हुई वह भयण करती है; वह (रोचना) प्रकाशमान लोको को (रण्वचे) अच्छी तरह जगमगा बेती है और (रण्वसद्वक्) परमानन्द का वृक्ष उपस्थित करनेवाली है ॥५॥

ऋतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्यात्।

आपतीमान् उपसं विभार्ती वामभेयि द्रविणं भिक्षमाणः ॥६॥

(दिवः अर्कः) छलोक के प्रकाशनो द्वारा वह उषा (ऋतावरी) सत्य के धारण करनेवाली (आ अबोधि) जानी जाती, देखी जाती है; और (रेवती) आनन्दपूर्ण होकर वह (रोदसी) व्यापपृथिवी में (चित्रं) चित्रविचित्र प्रकाश से युक्त (आ अस्यात्) आती है। (अग्ने)

दिव्य उपा

हे अग्नि ! (विभाती, आयती उपस) चमकती हुई आती उपा से (भिक्षमाण) मागता हुआ तू (चाम द्रविण) आनन्द के पदार्थ को (एयि) पा लेता है ॥६॥

ऋतस्य बुध्न उपसामिषण्यन् वृषा मही रोदसी आ विवेश ।

मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानु वि दधे पुरुरा ॥७॥

(ऋतस्य बुध्ने) सत्य के आधार में, (उपसा) उपाओ के आधार में (इषण्यन्) अपनी प्रेरणाओ को प्रवर्तित करता हुआ (वृषा) उनका स्वामी (मही रोदसी) विशाल छायापृथिवी में, छायापृथिवी की विगलना में (आविवेश) प्रविष्ट होता है। (मित्रस्य वरुणस्य मही माया) मित्र की, वरुण की महती प्रज्ञा (चन्द्रा इव) मानो सुखपूर्ण प्रकाशवती होकर (भानु) ज्योति को (पुरुरा विदधे) मानाविध रूप से व्यवस्थित करती है ॥७॥

माध्य

सूर्य सविता अपने प्रकाश फैलाने के कार्य को तभी करता है जब कि पहले उपा का उदय हो चुका होता है। एक अन्य सूक्त में वर्णन किया गया है कि निरन्तर आनेवाली उपाओ की प्रकाशमय शक्ति के द्वारा मन की गतिया सचेतन और चमकीली होती गयीं। वेद में सर्वत्र ही धी की पुत्री, उपा का यही व्यापार बतलाया गया है। अन्य देवताओं की जागृति की, कार्यशीलता की और वृद्धि की यह माध्यम है, वैदिक सिद्धि प्राप्त करने की यह—उपा का उदय—पहली शर्त है। इसके बढते हुए प्रकाश को पाकर मनुष्य की सम्पूर्ण प्रकृति विशद, निर्मल हो जाती है, इसके द्वारा वह (मनुष्य) सत्य को पहुँचता है, इसके द्वारा वह परम पद का उपभोग करता है। ऋषियों द्वारा वर्णित दिव्य उपा के उदयन का मतलब उस दिव्य प्रकाश का निकल आना है जो कि एक के बाद एक आवरण के पर्दों को हटाता जाता और मनुष्य के क्रिया-फलाप में प्रकाशमय देवत्व को प्रकट करता जाता है। इसी प्रकाश में कम किया जाता है, यज्ञ चलाया जाना है और इसके अमोघ फल मानव-जाति द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।

निस्सन्देह ऐसे सूक्त अनेक हैं जिनमें उपा के भौतिक रूप के उज्ज्वल सुन्दर सजीव वर्णन द्वारा उपा देवी का यह आन्तरिक सत्य छिप जाता है, पर महान् ऋषि विद्वामित्र के इस सूक्त में वैदिक उपा की आध्यात्मिक प्रतीकता प्रारम्भ से अन्त तक स्पष्ट दिखायी देती है, खुले तौर पर प्रकट की गयी है, विचार के ऊपरी तल पर विद्यमान है। वह उपा से कहता है, 'हे उपाः, हे अपने सारतत्त्व के समृद्ध भण्डारवाली ! प्रचेता तू उसके स्तोम को सेवन कर जो तुझे अभिव्यक्त करता है, हे तू ! जो विपुलतायुक्त है'। 'प्रचेता' यह शब्द तथा इससे सम्बन्ध रखनेवाला 'विचेता' शब्द, ये वैदिक भाषा-सरणि के पारिभाषिक शब्द हैं; इनका आशय उन्हीं विचारों के अनुरूप प्रतीत होता है जिन्हें आगे चलकर वैदान्तिक भाषा में 'प्रज्ञान और विज्ञान' शब्द द्वारा प्रकट किया गया है। प्रज्ञान वह चेतना है जो सब वस्तुओं को, अपने निरीक्षण के सम्मुख शानेवाले विषयों के रूप में, जानती है; दिव्य मन के अंदर यह वस्तुओं के संबंध का वह ज्ञान है जो उनके त्रोट, उनके स्यामी और साक्षी के रूप में होता है। विज्ञान यह ज्ञान है जो वस्तुओं के, सत्य के साथ एक प्रकार की एकता-स्थापन द्वारा चेतना में उन्हें धारण करता, उनके अंदर प्रविष्ट होता और उन्हें व्याप्त करता है। सो उपा ने एक ज्ञान की शक्ति के रूप में—ऐसी ज्ञान की शक्ति के रूप में कि मनुष्य में अभिव्यक्ति के लिये मन के सम्मुख जो कुछ इन द्वारा रखा जाता है उसके सत्य को वह जानती है, उसकी प्रचेता है—ऋषि के प्रकाशकारक विचार तथा शब्द को व्याप्त करना है, सेवन करना है। यह ध्वनित किया गया है कि ऋषि का स्तोम, उप-स्तोत्र पूर्ण और विपुल होगा; क्योंकि उपा 'वाजेन वाजिनि' है, 'मघोनि' है, उसके सारतत्त्व का भंडार समृद्ध है, उसके पास सब प्रकार की प्रचुरता और विपुलता है।

यह उपा देवी अपने प्रगति-मय पर सदा एक दिव्य क्रिया के नियम के अनुसार चलती है। वे विचार बहुत से हैं जिन्हें वह इस प्रगति में साथ लाती है; पर उसके पग जमकर पड़ते हैं और सब वांछनीय वस्तुएं,

दिव्य उपा

सब घर-आनंद के घर, 'दिव्य अस्तित्व के आशीर्वाद-उसके हाथों में है। यह पुरातन और सदातन है, उस प्रकाश की उपा है जो आदिकाल से चला आ रहा है, अतः 'पुराणी' है, पर अपने आगमन में वह सदा युवती है, सदा नई है, उस आत्मा के लिये जो उसे ग्रहण करता है नित्य नई है। (देखो, मंत्र १)

उसने धारो ओर चमक उठना है, उसने जो कि दिव्य उपा है, अमर अस्तित्व के प्रकाश के रूप में, मनुष्य के अंदर सत्य और आनंद की (सूनुता—यह एक शब्द है जो सत्य और सुखमय इन दोनों भावों को इकट्ठा प्रकट करता है) दानियों या दानियों को जमाते हुए; क्योंकि क्या उसकी गति का रथ इकट्ठा प्रकाश और सुख का रथ नहीं है? क्योंकि फिर, 'चंद्रमा' में आया चंद्र शब्द (जिसका कि अर्थ चंद्रमा का देवता अर्थात् सोम भी होता है जो कि मनुष्य के अंदर भरसनेवाले अमृत के आनंद का-आनंद और अमृत का-अधिपति है) दोनों, प्रकाशमय और सुखमय, अर्थ को प्रकट करता है। और इसे लानेवाले घोड़े पूरी तरह नियंत्रित होने चाहियें—'घोड़े' यह रूपक है उन धार्मिक (स्पूल प्राण की) शक्तियों के लिये जो हमारी सब क्रियाओं को सहारा देती और आगे बढ़ाती हैं। सुनहले, चमकीले रंगवाले इन घोड़ों का स्वभाव (क्योंकि इस प्राचीन प्रतीकवाद में रंग निदर्शक होता है गुण का, चरित्र का, प्रकृति का) होना चाहिये अपनी सवेदित प्रकाशमयता में विद्यमान ज्ञान की क्रियाशीलता का, उज्ज्वल ज्ञानक्रिया का, उस सवेदित शक्ति का यह पुनः होना चाहिये अपने फैलाव में विशाल या महान्-पूयुपाजसो ये। (देखो, मंत्र २)

इस प्रकार दिव्य उपा अपने ज्ञान के प्रकाश के साथ, प्रज्ञान के साथ, आत्मा के प्रति आती है, अपने उस ज्ञान के क्षेत्रभूत सब लोकों के सम्मुख होकर अर्थात् हमारी विरल सत्ता के सब प्रदेशों के—मन, प्राण और भौतिक चेतना के—सम्मुख होकर। वह उनके ऊपर, मन से ऊपर की हमारी ऊँचाइयों पर, उच्चतम लोकों में ऊर्ध्व होकर खड़ी होती है, उनसे

लिये अमरता का या अमृतमय का दर्शन बनकर, 'अमृतस्य केतुः' होकर, उनमें शाश्वतिक और परम सुखमय अवस्था को या नित्य सनातन आनन्दमय देव को प्रकट करती हुई खड़ी होती है, एवं ऊंची वह खड़ी होती है दिव्य ज्ञान की गति को संपादित करने के लिये तैयार होकर, बिल्कुल समतल भूमि पर बिना रगड़ के चलनेवाले पहिये की तरह वह उनकी (लोकों की) सामंजस्ययुक्त और समतायुक्त क्रियाओं में आगे आगे बढ़ती है सनातन सत्ता के एक नए नए प्रकाश के रूप में, नव्यसि; क्योंकि वे लोक (मन, प्राण और शरीर के लोक) अब, उनकी नानादृष्टि और बेसुरापन हट जाने के कारण, इस गति में कोई बाधा उपस्थित नहीं करते (देखो, मंत्र ३)।

अपनी प्रचुरता से पूर्ण वह, मानो परिधम से सीधे गये उस चीने को अपनेसे जुदा करती, अपने ऊपर से उतार डालती है जिसने कि वस्तुओं के सत्य को ढक रखा है और प्रियतम की पत्नी 'स्वसरस्य पत्नी' के तौर पर अर्थात् अपने आनन्दस्वरूप पति की शक्ति के तौर पर वह बिचरती है। अपने सुख के भोग में पूर्णतायुक्त, अपनी क्रियाओं के संपादन करने में पूर्णतायुक्त 'सुभगा सुदंता', वह अपनी प्रकाशस्फुरणाओं द्वारा हमारे अंदर 'स्यः' को जनित करती है अर्थात् छिपे हुए प्रकाशमान मन को, हमारे उच्चतम भानसिद्ध दुलोक को उत्पन्न करती है, और इस प्रकार मानसिक सत्ता के दूरतम किनारे से लेकर भौतिक चेतना भर के ऊपर अपने आपको फैला देती है (देखो, मंत्र ४)।

जैसे कि यह दिव्य उपा अपने प्रकाश को विस्तृत रूप में मनुष्य के ऊपर डालती है वैसे मनुष्य को भी चाहिये कि वह उसके दिव्य क्रिया और गति के नियम के प्रति समर्पण करने द्वारा उसके लिये अपनी सत्ता की और अपनी सामर्थ्य की पूरी तरह शक्तियुक्त हुई पूर्णता को बाहर ले आवे, प्रकट करे, जिससे कि यह उसके प्रकाश का वाहन बन सके अथवा उसकी यज्ञक्रियाओं का एक स्थान बन सके (देखो, मंत्र ५ का पूर्वार्ध)।

इसके बाद ऋषि दिव्य उपा के मनुष्य के अंदर जो दो मुख्य कार्य

हैं उनका विस्तार से वर्णन करता है। पहला कार्य है, उपा मनुष्य को प्रकाश की पूरी शक्ति तक ऊपर उठाती है और उसे सत्य का प्रकाश कराती है; दूसरा है, वह मनुष्य पर आनन्द की, अमृत की, सोमरस की, मानसिक और शारीरिक सत्ता में जो अमर अस्तित्व है उसके आनन्द को वर्षा करती है। "दिवि" अर्थात् शुद्ध मन के लोक में वह प्रकाश की पूरी शक्ति और मात्रा में ऊपर उठती है—ऊर्ध्व पाजो अग्नेः, और उन शुद्ध और उच्च स्तरों से वह मधुरता को, 'मधु को', सोम के मधु को स्थापित करती है। तीन प्रकाशमान लोकों—'रोचना'—को वह अच्छी तरह चमका देती है; तब वह परमानन्द का दृश्य बन जाती है या इस दृश्य को उपस्थित करनेवाली होती है (देखो, मंत्र ५ का उत्तरार्ध)। शुद्ध मनो-वृत्ति के कार्यसाधक प्रकाशों से, सिद्धिदायक मनो द्वारा, 'दिवो अकं', वह सत्य के धारण करनेवाली के रूप में दिखायी देती है और इस सत्य के साथ, मन से ऊपर के लोक से आकर, आनन्द से परिपूर्ण वह अपनी विविध विचार और क्रिया को चित्र विचित्र ऋषा करती हुई मानसिक और शारीरिक चेतना में (रोदसी)—ये वे दो सीमाएँ हैं जिनके कि बीच में मनुष्य का कर्म गति करता है—प्रविष्ट होती है। इस उपा से ही, जब यह इस प्रकार समुद्रिशालिनी (वाजेन वाजिनी) होकर यहा से आती है, अग्नि (जो कि वह दिव्य शक्ति है जो मर्त्य को ऊपर उठाने के लिये यहा शरीर में और मन में काम कर रही है) सोम को पाने की प्रार्थना करता है और उसे पा लेता है—वह सोम जो परमानन्द का पान है, आनन्दमय सारस्वत्य है (देखो, मंत्र ६)।

हमारे अंदर जो अतिमानस (विज्ञानमय) लोक है, जो सत्य का आधार है वही उपाओं का आधार है। ये उपाएँ मर्त्य प्रकृति के अंदर उस अमर्त्य सत्य के, 'ऋतम् ज्योति' के प्रकाश के अवतरणभूत हैं। इन उपाओं का अधिपति, सत्य का स्वामी, प्रकाशक, उत्पादक, व्यवस्थापक, मनोज्ञोक्त सत्य के आधार में अपनी क्रियाओं की प्रेरणा को प्रवर्तित करता हुआ, उनके साथ इस उपा देवी के द्वारा मानसिक और शारीरिक सत्ता

में प्रविष्ट होता है जो मानसिक और शारीरिक सत्ताएं अब अधिकाराच्छन्न नहीं रही हैं, अपने सीमावर्धनों से मुक्त तथा विशालता को धारण करने योग्य हो गयी हैं, 'महो रोदसी'। सत्य वा अधिपति वस्तुओं का एकमात्र अधिपति है। वह है वरुण, विशालता और पवित्रता की आत्मा। वह है मित्र, प्रेम, प्रज्ञा और सामंजस्य का स्रोत। उसकी सज्जन करने-वाली प्रज्ञा—मही मित्रस्य वरुणस्य भाषा—जो कि अपने क्षेत्र में अन्यायित है (क्योंकि वह वरुण है), जो आनंद और हर्ष की ज्योति की तरह (घट्रेव) प्रतीत होती है (क्योंकि वह मित्र है), सत्य की गभीर अभिव्यक्तियों को, प्रकाशमय अभिव्यक्तियों को, नानाविध रूपों में, मुक्त हुई प्रकृति की विशालता में, व्यवस्थित करती है, पूर्णतया सघटित करती है। वह उन विविध ज्योतियों को जिनके साथ कि उसकी उपा हमारे छायापुथिवी (मन, शरीर) में प्रविष्ट हुई है एकत्रित कर देता है, समुक्त कर देता है, वह उस (उपा) की सच्ची और सुल्लभ वाणियों को एक समस्वरता में मिला देता, सामंजस्ययुक्त कर देता है (देखो, मंत्र ७)।

दिव्य उपा परमदेव का आगमन है। यह है सत्य और परमसुख की ज्योति जो कि हमपर ज्ञान और आनंद के अधिपति की तरफ से बरस रही है—अमृतस्य केतुः, स्वसरस्य पत्नी।

भग सविता, आनन्दोपभोक्ता

ऋग्वेद, मण्डल ५, सूक्त ८२

तत् सवितुर्वृणीमहे वय देवस्य भोजनम् ।

श्रेष्ठ सर्वधातम सुर भगस्य धीमहि ॥१॥

(सवितु देवस्य) सविता देव के (तत् भोजनम्) उस आनन्दोपभोग को (वय वृणीमहे) हम वरते हैं (श्रेष्ठम्) जो सर्वश्रेष्ठ है (सर्वधातमम्) सबको समुचित रूप से व्यवस्थापित करनेवाला है (सुर) लक्ष्य पर पहुचानेवाला है, (भगस्य) भग के उस आनन्द को (धीमहि) हम विचार द्वारा ग्रहण करते हैं ॥१॥

अस्य हि स्वयशस्तरम् सवितु कच्चन प्रियम् ।

न मिनन्ति स्वराज्यम् ॥२॥

(हि) क्योंकि (अस्य [भगस्य] सवितु) इस आनन्दोपभोक्ता सविता के (कच्चन प्रिय) किसी भी वस्तु के सुख को (न मिनन्ति) वे क्षीण नहीं कर सकते, (स्वयशस्तरम्) क्योंकि यह अत्यन्त आत्मविजयशील है, (न स्वराज्यम्) न ही उसके स्वराज्य को [क्षीण कर सकते हैं] ॥२॥

स हि रत्नानि दाशुये सुवाति सविता भग ।

त भाग चित्रमीमहे ॥३॥

(स हि) वह ही (दाशुये) उत्सर्ग करनेवाले के लिये (रत्नानि सुवाति) आनन्दो को प्रेरित करता है (स सविता भग) वह ऐसा भग देव है जो कि वस्तुओं का उत्पादक है, (त चित्र भागम्) उसके उस विविध-रूप ऐश्वर्योपभोग को (ईमहे) हम चाहते हैं ॥३॥

अथा नो देव सवित प्रजावत् सावी सौभगम् ।

परा दुष्वप्य सुव ॥४॥

(अद्य) आज (देव सवित्) हे दिव्य रचयिता (न) हमपर (प्रजावत् सोभगम्) फलमुक्त आनन्द को (सावी) प्रेरित कर, (दुष्पन्थम्) उसे जो कि दुःस्वप्न से सवध रखता है (परासुव) दूर कर ॥४॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव ।

यद् भद्र तन्न आ सुव ॥५॥

(विश्वानि दुरितानि) सब बुराइयों को (देव सवित्) हे दिव्य रचयिता, तू (परासुव) दूर कर दे, (यद् भद्र) जो ध्येयस्कर है (तत्) उसको (न आसुव) हमपर प्रेरित कर ॥५॥

अनागसो अदितये देवस्य सवितु सवे ।

विश्वा यामानि धीमहि ॥६॥

(अनागस) निर्दोष होकर (अदितये) असीम सत्ता के लिये (देवस्य सवितु सवे) दिव्य रचयिता से होनेवाले सब में, हम (विश्वा यामानि) सब आनन्द की वस्तुओं को (धीमहि) विचार द्वारा ग्रहण करते हैं ॥६॥

आ विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्या वृणीमहे ।

सत्यसव सवितारम् ॥७॥

(विश्वदेवम्) विश्वव्यापी देव (सत्पतिम्) और सत्ता के अधिपति को (सूक्तै) पूर्ण शब्दों के द्वारा (अद्य आवृणीमहे) आज हम अपने अवर स्वीकार करते हैं, (सत्यसव सवितारम्) उस रचयिता को जिसकी रचना सत्यमय है ॥७॥

य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्रयुच्छन् ।

स्याधीदेवं सविता ॥८॥

(य देव सविता) ओ दिव्य रचयिता (अप्रयुच्छन्) कभी स्तलन को प्राप्त न होता हुआ (स्याधी) अपने विचार को उचित प्रकार से स्थापित करता हुआ (इमे उभे अहनी) इन दिन और रात दोनों के (पुर एति) सम्मुख जाता है ॥८॥

य इमा विश्वा जातान्याश्रावयति श्लोकेन ।

प्र च सुवाति सविता ॥९॥

(य सविता) जो रचयिता (श्लोकेन) लय के साथ (इमा विश्वानि जातानि) इन सब प्रजाओं को (आधायति) ज्ञान में श्रवण कराता है (प्रमुवाति च) और उन्हें उत्पन्न कर देता है ॥९॥

भाष्य

चार महान् देव सर्वत्र वेद में अपने स्वरूप में और अपने कार्य में निकटतया सबद्ध दिखायी देते हैं, वे हैं वरुण, मित्र, भग, अर्यमा। वरुण और मित्र, ऋषियों के विचारों में सदा युगलरूप में जुड़ गये हैं, कहीं कहीं वरुण, मित्र और भग अथवा वरुण, मित्र और अर्यमा का एक त्रैत भी दृष्टिगोचर होता है। ऐसे सूक्त अपेक्षाकृत बहुत कम हैं जो इनमेंसे किसी एक देव को मुख्य रूप में संबोधित किये गये हो, यद्यपि कुछ महत्त्वपूर्ण सूक्त हैं जिनका कि देवता वरुण है। पर ऐसी ऋचाएँ जिनमें इन देवों के नाम आ जाते हैं और वे ऋचाएँ अन्य किन्हीं देवों की हो या विश्वेदेवा के आवाहन में हो, किसी भी प्रकार सख्या में कम नहीं हैं।

ये चारों देवता सामण के अनुसार, सौर शक्तिप्राप्त हैं, वरुण सूर्य का अभावात्मक रूप है और इस प्रकार रात्रि का देवता है, मित्र भावात्मक रूप होकर दिन का देवता है, भग और अर्यमा सूर्य के नाम हैं। इन विशेष प्रकार की तद्रूपताओं को अधिक महत्ता देने की हमें आवश्यकता नहीं है, पर इतना तो निश्चित है कि इन चारों देवों को कोई सौर धर्म ही परस्पर जोड़ता है। वैदिक देवों का यह विशेष स्वरूप कि वे अपने व्यक्तित्वों तथा, व्यापारों तक में विभिन्न होते हुए वास्तविक एकता रखते हैं, इन चार देवों के विषय में विशेष तौर से प्रकाश में आ जाता है। ये चारों अपने आपमें घनिष्ठता के साथ केवल सबद्ध ही नहीं हैं, परन्तु वे एक दूसरे के स्वभाव और धर्मों में भागी होते हुए दिखायी देते हैं और ये सब स्पष्टतः सूर्य सविता के उद्भव हैं जो सूर्य सविता अपने रचनात्मक और प्रकाशक सौर रूपोंवाली दिव्य सत्ता है।

सविता सूर्य रचयिता है। सब लोक, वस्तुओं के सत्य के अनुसार, नृत्तम्, के अनुरूप, दिव्य चेतना से, उस जदिति से, पैदा हुए हैं जो कि

असौम सत्ता की देवी है, देवो की माता है, अविभाज्य चेतना है, ऐसी ज्योति है जो क्षीण नहीं हो सकती, जो वध न की जा सकनेवाली रहस्य-मयी गो के प्रतीक से निरूपित हुई है। उस रचना में वरुण और मित्र, अर्यमा और भग ये चार कार्यनिर्वाहक बल हैं, देवता हैं। वरुण द्योतक है विशुद्ध और बृहत् सत्ता के लोक का, सच्चिदानन्द के सत् का; अर्यमा द्योतक है दिव्य चेतना के प्रकाश का जो कि शक्ति के रूप में कार्य करता है; मित्र प्रकाश और ज्ञान का द्योतक होता हुआ, रचना के लिये आनन्द के तत्त्व का उपयोग करता हुआ, वह प्रेम है जो कि समस्वरता के नियम को स्थापित रखता है; भग द्योतक है रचनाशील मुख रूपी आनन्द का, यह रचना के आनन्द का उपभोग करता है, जो कुछ विरचित हुआ है उस समका आनन्द लेता है। यह वरुण की, मित्र की माया, उत्पादक प्रज्ञा है जो कि अदिति के उस प्रकाश को विविध प्रकार से विनियुक्त करती है जो प्रकाश उपा द्वारा लोको को अभिव्यक्त करने के लिये लाया जाता है।

अपने आध्यात्मिक व्यापार में भी ये चारों देव मानव-मन में, मानव स्वभाव में कार्य कर रहे उपर्युक्त चार तत्त्वों के ही द्योतक होते हैं। वे मनुष्य के अंदर उसकी सत्ता के विभिन्न स्तरों को रचते हैं और उन्हे अंत में दिव्य सत्य के रूपों में और वृत्तियों में डाल देते हैं। विशेषतया मित्र और वरुण तो निरंतर इस रूप में वर्णित हुए हैं कि वे अपने कर्म के नियम को दृढ़ता से धारण करते हैं, सत्य को बढ़ाने हैं, सत्य को स्पर्श करते हैं और उस सत्य द्वारा दिव्य संकल्प की विशालता का या उसके महान् और असंवाधित यज्ञिय कर्म का आनन्द लेते हैं। वरुण द्योतक है विशालता, सत्य और पवित्रता का, प्रत्येक वस्तु जो सत्य से, पवित्रता से, दूषित हो जाती है, वह वरुण की सत्ता से परावृत्त हो जाती है और अपराधी को उसके पाप के दण्डस्वरूप आघात पहुंचाती है। मनुष्य तब तक जब तक कि वह वरुण के सत्य की विशालता को नहीं पा लेता, यज्ञ-पशु के रूप में विश्वयज्ञ के स्तंभों में मन, प्राण और शरीर के विविध बंधनों

से बधा रहता है और स्वामी या उपभोगता के तौर पर मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिये ऐसी प्रार्थनाएँ बहुत मिलती हैं कि हम वरुण के पाश से, उसके पवित्रता-भग के रोप से, मुक्त हो जाय। दूसरी तरफ मित्र देवों में अधिक प्रिय है, वह अपनी समस्वरता की स्थिरताओं द्वारा, उत्तरोत्तर प्रकाशमान धर्मों द्वारा, मित्रस्य धामनि, सबको बाध लेता है। उसका नाम 'मित्र', जिसका अर्थ सखा भी है, सतत रूप से द्विधर्मक रूप में प्रयुक्त किया गया है, मित्र रूप होने के नाते ही अन्य देव भी मनुष्य के मित्र (सखा) बन जाते हैं, क्योंकि मित्र देव उन सबके अंदर निवास करता है। अर्थमा के व्यक्तित्व की स्पष्ट भिन्नता वेद में बहुत कम दिखायी देती है, क्योंकि उसका निर्देश करनेवाले स्थल स्वल्प ही हैं। भग के व्यापार अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप में निर्दिष्ट हुए हैं, और वे विश्व में बाहर तथा मनुष्य के अंदर दोनों जगह एक से हैं।

सविता को कहे गये इत्यादि के इस सूक्त में हमें दोनों बातें मिलती हैं, भग के व्यापार और सविता सूर्य के साथ उसकी एकता, क्योंकि सूक्त सम्बोधित तो किया गया है सूर्य की, सत्य के रचनाकारक देव की, पर सूर्य यहाँ विशेष तौर से भग, आनन्दोपभोग के देवता, के रूप में आया है। भग शब्द का अर्थ है उपभोग या आनन्दोपभोगता और यही आशय इस देव-नाम 'भग' में उचित है यह बात इसी सूक्त की ऋचाओं में 'भोजनम्', 'भाग', 'सीभगम्', के प्रयोग से और भी बृद्धतापूर्वक चोखता कर दी गयी है। सविता का अर्थ, हम देख चुके हैं, रचयिता है, पर रचना का मतलब यहाँ विशेषतया उत्पन्न करना, व्यक्तावस्था में प्रेरित कर, निकाल करके व्यक्तावस्था में लाना है। सारे सूक्त में सतत रूप से शब्द के इसी धारक्य को लेकर सारी रचना की गयी है, जिसे हि अनुवाद में पूरे तौर से ला सकना असम्भव है। पहली ही ऋचा में इस प्रकार का एक गूढ़ प्रयोग है, क्योंकि 'भोजनम्' के दोनों अर्थ हैं उपभोग (आनन्दोपभोग) और खाद्य सामग्री। और यहाँ यह आशय देना अभिप्रेत प्रतीत होता है कि 'सविता का उपभोग' सोम है, जो कि देवों का भोजन

परम रस है, महान् उत्पादक की सर्वोच्च उत्पादित वस्तु है (सोम इसी 'पु' धातु से बना है जिससे कि सविता और इसका अर्थ है न करना, निचोड़ना, रस क्षरित करना)। जो कुछ ऋषि चाहता है यह है कि वह सब विरचित वस्तुओं में अमृत का और अमृतकारक द्रव का आस्वादन कर सके।

यही वह आनंद है जो कि रचयिता का, सूर्य सविता का उपर्युक्त भोग है, जो सत्य का सर्वोच्च परिणाम है, क्योंकि सत्य का इस रूप धनुसरण किया जाता है कि वह दिव्य आनंद की प्राप्ति का मार्ग है।

आनंद सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट उपभोग है। यह सबको समुचित 'रूप' से स्थित कर देता है, क्योंकि एक बार जब आनंद सब वस्तुओं में हत दिव्य आनंद, प्राप्त हो जाता है तब यह सब विकृतिओं को, जगत् सब दुराई को, ठीक कर देता है। यह मनुष्य को, मार्ग की सब बाधा कर, लक्ष्य पर पहुँचा देता है। यदि वस्तुओं के सत्य और औचित्य (स्य और श्रुत) द्वारा हम आनंद को पा लेते हैं तो साथ ही आनंद । हम वस्तुओं के औचित्य और सत्य को भी पा सकते हैं। सब वस्तुओं दिव्य तथा उचित आनंद को प्राप्त कर लेने की यह मानवीय क्षमता नाम य स्वहृदयाले दिव्य रचयिता से हो सबंध रखती है। जब वह 'मनुष्य के मन और हृदय और प्राण (शक्तियों) और भौतिक सत्ता द्वारा लिखित होता है, जब यह दिव्य स्वरूप (भग) मनुष्य द्वारा अपने र गृहीत किया जाता है, तब जगत् का आनंद अपने आपको अभि-वत् करता है। (मंत्र १)

यह दिव्य आनंदोपभोक्ता वस्तुओं में, अपने आनंद के जिस किसी भी पात्र विषय में, जिस आनंद को ग्रहण करता है उसे कोई भी सीमित नहीं सकता, कोई भी क्षीण नहीं कर सकता, न देव न हो दैत्य, न मित्र ही शत्रु, न कोई घटित घटना न कोई इन्द्रियानुभव। क्योंकि उसके नश्वर स्वराज्य को, स्वराज्यम्—अर्थात् सत्य-ब्रह्म की असोम सत्ता में, शीम आनंद में और विशालताओं में उसके अपने आपको पूर्णतया

धारित रखने को, उसके आत्माधिकृत रहने को—कोई भी शीघ्र, सीमित या आहत नहीं कर सकता। (मंत्र २)

इसलिये वही है जो हवि-प्रदाता के लिये सात आनंदों, सप्त रत्ना, को प्राप्त कराता है। वह उन्हें हमपर प्रेरित, सुत कर देता है, क्योंकि वे सब जहां दिव्य सत्ता के अन्दर हैं वहां इस संसार में भी हैं, वे हमारे अंदर भी हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे हमारी बाह्य चेतना पर प्रेरित कर दिये जायें, उत्पन्न कर दिये जायें। इस सप्तविध आनंद की समृद्ध और चित्र-विचित्र विपुलता, जो कि हमारी सत्ता के सभी स्तरों पर पूर्णता-युक्त रहती है, संपन्न हुए यज्ञ में भग सविता का भाग है अर्थात् उपभोग या हिस्सा है, और यही वह चित्र-विचित्र सम्पत्ति है जिसे ऋषि यज्ञ में दिव्य आनन्दोपभोक्ता को स्वीकृत करने द्वारा अपने और अपने साथियों के लिये पाना चाहता है। (मंत्र ३)

इसके बाद श्यावाश्व भग से यह प्रार्थना करता है कि वह उसे कृपा करके आज वह आनंद प्रदान करवे जो कि फलशून्य न हो बल्कि श्रिया-शीलता के फलों से लदा हो, आत्मा की प्रजा से समृद्ध हो, प्रजावत् सौभाग्यम्। आनंद रचनाशील है, 'जन' है अर्थात् वह आनंद है जो कि जीवन को और विश्व को उत्पन्न करता है; आवश्यकता केवल इस बात की है कि वस्तुएं जो कि हमपर प्रेरित हों वे सत्य द्वारा संकल्पित रचना से युक्त हो और वह सब जो कि असत्य से, दिव्य सत्य के प्रति अज्ञान के कारण पैदा होनेवाले दुःस्वप्न से संबंध रखता है, दुःस्वप्न्यम्, दूर हो जाये, हमारी सचेतन सत्ता से निकल जाये। (मंत्र ४)

अगली ऋचा में वह दुःस्वप्न्यम् के आशय को और अधिक स्पष्ट कर देता है। जिसे वह चाहता है कि उसके पास से दूर हट जाये वह है सब प्रकार की बुराई, विश्वानि दुरितानि। 'सुवितम्' और 'दुरितम्' का वेद में शान्दिक अर्थ है 'ठीक चाल' और 'गलत चाल'। 'सुवितम्' है विचार और कर्म का सत्य, 'दुरितम्' है भूल या स्खलन, पाप और विपरीतता। 'सुवितम्' है सुखपूर्ण चलन, परम सुख, आनंद का मार्ग; 'दुरितम्'

हैं विपत्ति, कष्ट, भूल और दुश्चलन का सब दुष्परिणाम। यह सब जो कि बुराई है, विश्वानि दुरितानि, उसका सबध उस दुस्वप्न से है जिसे कि हमारे पास से दूर हटाया जाना है। भग उसे हटाकर उसके स्थान में हमारे पास उसे भेज देता है जो कि अच्छा है—भद्रम्, अच्छा इस अर्थ में कि यह परम सुख के अनुकूल है अर्थात् दिव्य उपभोग की सब शुभ और मंगलकारी वस्तुएँ, सत्य क्रिया, सत्य रचना का सुख। (मंत्र ५)

क्योंकि भग सविता की रचना में, उसके पूर्ण और त्रुटिरहित 'सर्व' में (यज्ञ में) ('सर्व', शब्द में दो अर्थ हैं, एक तो उत्पत्ति, रचना और दूसरा रस का क्षरण, देवों को सोमरस अर्पित करना), मनुष्य आनंद द्वारा पाप व दोष से मुक्त होकर, जनागस, अदिति की दृष्टि में निर्दोष हो जाते हैं, उन्मुक्त आत्मा की अविभक्त और असीम चेतना के योग्य हो जाते हैं। आनंद उस स्वतंत्रता के कारण उनके अंदर विश्वव्यापी होने योग्य हो जाता है। वे इस योग्य हो जाते हैं कि अपने विचार द्वारा आनंद की सब वस्तुओं को, विश्वा वामानि, ग्रहण कर सकें; क्योंकि 'धी' में, उस प्रज्ञा में जो कि ग्रहण करनेवाली और क्रमबद्ध करनेवाली है, विश्व का सब उचित क्रम रहता है, उचित सबध का, उचित प्रयोगन का, उचित प्रयोग का और उचित परिपूर्णता का बोध होता रहता है, सब वस्तुओं के अंदर दिव्य और सुखपूर्ण अर्थ विश्वलापी देता है। (मंत्र ६)

यत्कर्त्ता आज जिसे भग सविता के नाम से पवित्र मंत्रों द्वारा अपने अंदर ग्रहण करना चाह रहे हैं वह है विश्वव्यापी देव, सत् का वह अधिपति जिससे कि सब वस्तुएँ सत्य के रूप में रची गयी हैं। यह वह रचयिता है जिसकी रचना है सत्य, जिसका यज्ञ है मानवीय आत्मा में अपने निजी आनंद के, अपने दिव्य और त्रुटिरहित सुख के, धर्पण द्वारा सत्य की दृष्टि कर देना। यह सूर्य सविता सत्य के अधिपति के रूप में दोनों के सम्मुख जाता है, रात्रि और उषा के, अव्यक्त चेतना और व्यक्त चेतना के, जागृत सत्ता और अवचेतन तथा अतिचेतन

सत्ता के, जिनकी पारस्परिक अत क्रिया हमारी सब अनुभूतियों को रचती है, और अपनी गति में वह किसी को उपेक्षित नहीं करता, कभी वे-
ध्यान नहीं होता, कभी स्खलन को प्राप्त नहीं होता। वह दोनों के सम्मुख जाता है, अवचेतन की रात्रि के अदर से दिव्य प्रकाश को निवाल लाता है, सचेतन के अनिश्चित या विकृत प्रतिबिम्बों को उस प्रकाश की देवीप्यमान किरणों में परिवर्तित कर देता है, और सदा ही विचार उचित रूप में रखा जाता है। सब घटियों का मूल है अनुचित विनियोग, सत्य का अनुचित रूप में स्थापन, अनुचित दम प्रदान, अनुचित सबध, समय और स्थान में, विषय और क्रम में अनुचित स्थितिकरण। परन्तु सत्य के अधिपति में ऐसी कोई घटि, ऐसा कोई स्खलन, ऐसा कोई अनौचित्यपूर्ण स्थापन नहीं होता। (मंत्र ७, ८)

सविता सूर्य, जो कि भग है, असीम के और (हमारे अदर और बाहर के) विरचित लोको के बीच में स्थित होता है। सब वस्तुओं को, जिन्हें कि रचनाशील चेतना के अदर उत्पन्न होना है, वह विज्ञान के अदर ग्रहण करता है, यहा यह उस ज्ञान के द्वारा जो कि अवतरण करते हुए शब्द को श्रवण करता है और ग्रहण करता है, इन्हें इनके उचित स्थान में दिव्य लय के साथ स्थापित करता है और इस प्रकार वह इन्हें वस्तुओं की गति के अदर प्रेरित कर देता है, आश्रावयति दलावेन प्र च सुयानि। जब हमारे अदर क्रियाशील आनन्द की प्रत्येक रचना, प्रजावत् सौभगम्, इस प्रकार वस्तुओं की घटिरहित लय के साथ ज्ञान द्वारा गृहीत होकर और ठीक ठीक श्रवण की जाकर, अव्यक्त में से बाहर निकलती है तब हमारी वह रचना भग सविता की रचना होती है, और उस रचना के सब जन्म, हमारे यक्षों, हमारी सन्तानें, प्रजा, अपत्य, हो जाती हैं आनन्द की वस्तुएं, विश्वा वामानि। यह है मनुष्य के अदर भग का कार्य, विश्व-यत्न में होनेवाला उसका पूर्ण भाग।

वायु, ग्राणशक्तियों का अधिपति

ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त ४८

विहि होत्रा अबीता विपो न रायो अर्यः ।

वायवा चन्द्रेण रयेन याहि सुतस्य पीतये ॥१॥

(रायः विपः) आनंद के अभिव्यंजक, और (अर्यः न) कर्म के कर्ता की तरह, तू (अबीता होत्रा) अव्यक्त पड़ी यज्ञिय शक्तियों को (विहि) व्यक्त कर दे; (वायो) हे वायु, (चन्द्रेण रयेन) सुखमय प्रकाश के अपने रथ में चढ़कर (आयाहि) तू आ, (सुतस्य पीतये) सोमरस को पीने के लिये ॥१॥

निर्युवाणो अशस्तीनियुस्वा इन्द्रसारथिः ।

वायवा चन्द्रेण रयेन याहि सुतस्य पीतये ॥२॥

(अशस्तीः) सब अनभिव्यक्तियों को (निर्युवाणः) अपने पास से दूर हटाता हुआ (नियुस्वान्) अपने 'निमुत्' घोड़ों सहित और (इन्द्रसारथिः) इन्द्र को सारथि के रूप में लेकर [हे वायु, सुखमय प्रकाश के अपने रथ में चढ़कर तू आ, सोमरस को पीने के लिये] ॥२॥

अनु कृष्णे वसुधित्ती येमाते विश्वपेशसा ।

वायवा चन्द्रेण रयेन याहि सुतस्य पीतये ॥३॥

दोनों जो कि (कृष्णे) अन्धकारावृत हैं, तो भी (वसुधित्ती) सब ऐश्वर्यों को धारण किये हुए हैं, और (विश्वपेशसा) जिनके अन्दर सब रूप हैं (अनुमेमाते) अपने प्रयत्न में तेरा अनुसेवन करेंगे। [आ, हे वायु, सुखमय प्रकाश के अपने रथ में चढ़कर तू आ, सोमरस को पीने के लिये] ॥३॥

वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नव ।

वायवा चन्द्रेण रयेन याहि सुतस्य पीतये ॥४॥

(युवतासः) जुते हुए (मनोयुजः) मन द्वारा जोते जानेवाले (नवतिः नव) निन्यानवे [घोड़े] (त्वा वहन्तु) तुझे वहन करें। [हे वायु, सुखमय प्रकाश के अपने रथ पर चढ़कर तू आ, सोमरस को पीने के लिये।] ॥४॥

वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्।

उत वा ते सहस्रिणो रथ आ यातु पाजसा ॥५॥

(वायो) ओ वायु, तू (शतं हरीणाम्) अपने सौ चर्मकीले घोड़ों को (पोष्याणाम्) जो कि पोष्य हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना है (युवस्व) नियुक्त कर दे, (उत वा) अथवा (ते सहस्रिणः रथः) हजार [घोड़ों] से युक्त तेरा रथ (पाजसा) अपने अति वेग के साथ (आयातु) आवे ॥५॥

भाष्य

वैदिक ऋषियों के अध्यात्मसम्बन्धी आलोचन प्रायःकर एक आश्चर्य-जनक गूढ़ता को लिये हुए हैं और सबसे अधिक गूढ़ता यहां है जहां कि वे अवचेतन के अंदर से उद्भूत होती हुई मन और प्राण की सचेतन क्रियाशीलताओं की घटना का वर्णन करते हैं। यहां तक कहा जा सकता है कि यह विचार ही उस समृद्ध और सूक्ष्म दर्शन (Philosophy) का सारा आधार है जो (दर्शन) ज्ञान की उस प्राचीन उपा में इन अन्तःप्रेरणायुक्त रहस्यवादियों द्वारा आयिष्कृत किया गया था। और ऋषि वामदेव ने जैसी सूक्ष्मता तथा उत्तमता के साथ इसे व्यक्त किया है उससे बढ़कर कोई और नहीं कर सका है, यह ऋषि गंभीरतम द्रष्टाओं में से एक है और साथ ही वैदिक युग के मधुरतम गायकों में से है। उसके सूक्तों में से एक, चतुर्थ मंडल का अंतिम सूक्त, सचमुच सबसे अधिक महत्त्व की कुंजी है जो कि उस प्रतीकवाद को खोलने के लिये हमें मिलती है जिस प्रतीकवाद ने यज्ञ के रूपको के पीछे उन अध्यात्मसंबन्धी अनुभवों व बोधों के वास्तविक रूपों को छिपा रखा है जिन्हें आम पूर्वज इतना अधिक पवित्र मानते थे।

उस सूक्त में वामदेव अवचेतन के उस समुद्र का वर्णन करता है जो हमारे जीवन और क्रियाशीलता आदि सबके आधार में है। उस

समुद्र में सँवेदनात्मक सत्ता की 'मधुमय' लहर उठती है, जो अपने असिद्ध आनंद के बोझ से अभी मुक्त नहीं हुई है, वह 'घृत' और 'सोम' से भरपूर होकर अर्थात् उस विशुद्ध मानसिक चेतना तथा उस प्रकाशमान आनंद से भरपूर होकर जो ऊपर से आता है, ऊपर उठती है अमरता के आकाश की ओर। मानसिक चेतना का 'गुह्य नाम', वह जिह्वा जिससे देवता जगत् का स्वाद लेते हैं, और अमरता की नाभि, वह आनंद ही है जिसका कि प्रतीक 'सोम' है*। क्योंकि सारी रचना अवचेतन के अंदर मानो चार सोंगोंवाले बैल, दिव्य पुरुष, द्वारा उद्धमन कर बी गयी है, जिसके चार सोंग हैं असीम सत्ता (सत्), चेतना (चित्), सुख (आनंद) और सत्य (वित्तान)†। प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन रहस्यमयी और प्रतीकात्मक कला के अवशेषभूत, उच्च कोटि के विसंगत वचनो और विचित्र से अलंकारों की स्मृति करा देनेवाले, बहुत ही प्रबल परस्परविरोधवाले रूपों में, वामदेव हमारे सामने पुरुष का वर्णन एक बैल के रूप में करता है, जिसके चार सोंग हैं और ये हैं, चार दिव्य तत्त्व; तीन पैर या तीन टाँगें हैं जो हैं तीन मानवीय तत्त्व—मनोवृत्ति, प्राणमय सक्रियता और भौतिक स्पूल तत्त्व; दो सिर हैं, अर्थात् आत्मा और अनात्मा की, या पुरुष और प्रकृति की, द्विविध चेतना; सात हाथ हैं, अर्थात् सप्तविध प्राकृतिक क्रियाएं, जो कि सात लोकों के अनुसार हुआ करंती हैं। "तीन स्थानों

*समुद्रादूर्ति मधुमा उदारदुपांशुना सममृतत्वमानद्।

घृतस्य नाम गुह्यं यवस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः॥ ४.५८.१
(समुद्रात्) समुद्र से (मधुमान् ऊर्मिः) मधुमय लहर (उदारत्) उठती है, (अंशुना) इस सोम द्वारा मनुष्य (अमृतत्वम्) अमरता की (उप सं आनद्) पूर्ण रूप से पा लेता है। (यत्) जो सोम (घृतस्य गुह्यं नाम) निर्मलता का गुह्य नाम, (देवानां जिह्वा) देवों की जिह्वा, (अमृतस्य नाभिः) अमृत की नाभि (अस्ति) है।

†चतुःशृङ्गोऽयमीद् गौर एतत्॥४.५८.२

वायु, प्राणशक्तियों का अधिपति

में बद्ध-अर्थात् मन में बद्ध, प्राणशक्तियों में बद्ध, शरीर में बद्ध-वह बेल जोर से शब्द करता है; वह महान् देव मर्त्यों के अदर प्रविष्ट हुआ हुआ है*।"

क्योंकि "घृतम्" अर्थात् मनोवृत्ति का वह निर्मल प्रकाश जो सत्य को प्रतिबिम्बित करता है, पणियों द्वारा, निम्न ऐन्द्रियिक क्रिया के अधिपतियों द्वारा, छिपा लिया गया है और अवचेतन के अदर बद्ध कर दिया गया है; हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में, हमारी भौतिक चेतना में, तीनों स्थानों में, प्रकाश और आनन्द स्थापित किये हुए हैं, पर वे हमसे छिपा लिये गये हैं। देवता गौ के अदर, जो गौ ऊपर से आनेवाले प्रकाश का प्रतीक है, इस 'घृतम्' की शुद्ध धाराओं को पाते हैं। वे धाराएँ, ऋषि कहता है, वस्तुओं के हृदय से, अवचेतन के समुद्र से, हृद्यात् समुद्रात्, उठती हैं, पर उन्हें शत्रु वृत्ति ने सबड़ो बाड़ो में घेर लिया है, ताकि वे विवेक की आल से दूरी रहें, उस ज्ञान से दूरी रहें जो ज्ञान हमारे अदर उसे प्रकाशित पर देने का यत्न करता है जो कि अप्रकाशित छिपा पड़ा है, और उसे मुक्त कर देना चाहता है जो कि बद्ध पड़ा है। आशु-गामिनी होकर भी धनीभूत हुई हुई, वातमय क्रिया से सीमित हुई हुई, प्राण-शक्ति वायु की छोटी छोटी रचनाओं में परिणत होती हुई, वातप्रमिय, वे धाराएँ मार्ग में अवचेतन की सीमाओं पर चलती हैं। सचेतन हृदय और मा की अनुभूतियों द्वारा उत्तरोत्तर पवित्र की जाती हुई ये प्रकृति की शक्तिमा अत में दिव्य सत्त्व रूप अग्नि के साथ परिणय के योग्य हो जाती है, जो अग्नि उनकी सीमाओं को तोड़ गिराता है और स्वयं उनकी उन सहरो से जो अब प्रचुर हो गयी हैं पोषित किया

*चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।

त्रिया बद्धो वृषभो रोरवीति सहो देवो मर्त्या आविवेश ॥४.५८.३

त्रिधा हित पणिर्भृगुह्यमान गवि देवासो घृतमन्वविन्दन् ॥४.५८.४

इंता अर्पन्ति हृद्यात् समुद्रात् शत्रुजा रिपुणा नावक्षे ॥४.५८.५

जाता है। यह है जीवन की क्रांति जिससे कि मर्त्य प्रकृति अमरता में परिणत होने की तैयारी करती है।

सूक्त की अंतिम श्रुति में धामदेव सारी सत्ता को इस रूप में वर्णित करता है कि वह ऊपर दिव्य पुरष के धाम में, नीचे अवचेतन के समुद्र में तथा जीवन में, धामन् ते...अन्त समुद्रे हवि अन्तरायुषि, अधि-
भूत है। तो सचेतन मन ही वह प्रणाली है, वह मध्यवर्ती, साधन है, जिसके द्वारा ऊर्ध्वसमुद्र और अधःसमुद्र में, अतिचेतन और अवचेतन में, दिव्य प्रकाश और प्रकृति के प्रारंभिक अंधकार में परस्पर संबंध स्थापित होता है।

वायु है जीवन का देवता। प्राचीन रहस्यवादी ऋषि जीवनतत्त्व को यह समझते थे कि वह एक महान् शक्ति है जो सारी भौतिक सत्ता में व्यापक है और इसकी सब खेप्टाओं का कारण है। यही विचार है जो पीछे जाकर प्राण, जगद्व्यापक जीवन-श्वास, के स्वरूप में परिणत हो गया। मनुष्य की सारी जीवनसूचक या वातजन्य खेप्टाएं प्राण की परिभाषा के अंदर आ जाती हैं और वे वायु के साम्राज्यक्षेत्र से संबंधित हैं। तो भी औरों की तुलना में श्रुवेद में इस महान् देवता के सूक्त थोड़े से ही हैं और उन सूक्तों तक में जिनमें कि इसका मुख्य रूप से आवाहन किया गया है यह प्रायः अकेला नहीं किंतु अन्यो के साथ में आया है, और वह भी इस तरह कि यह उनके आधित है। विशेषतया वह 'इन्द्र' के साथ जोड़ा गया है और यह भी प्रायः देखने में आवेगा कि मानो वैदिक ऋषि उससे जो कार्य लेना चाहते थे उसमें उसे (वायु को) उस उच्चतर देव की (इन्द्र की) सहायता अपेक्षित होती थी। जब

सम्यक् खवन्ति सरितो न घेना अन्तर्हंदा मनसा पूषमानाः।

एते अयन्तूर्मयो घृतस्य (मृगा इव क्षिण्णोरीयमाणाः) ॥४.५८.६

सिन्योरिव प्राप्त्वेन शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यद्वाः।

घृतस्य घारा अरुणो न वाजी काष्ठा भिन्दन् ऊर्मभिः पिन्धमानः ॥४.५८.७

मनुष्य के अंदर जीवन-शक्तियों की दिव्यक्रिया का प्रश्न होता है तब वायु का स्थान यदि अश्व या दधिनावा के रूप में प्रायः अग्नि ले लेता है।

यदि हम ऋषियों के आधारभूत विचारों को देखें तो वायु की यह स्थिति स्पष्ट समझ आ जाती है। उच्च सत्ता के द्वारा निम्न सत्ता का, दिव्य के द्वारा मर्त्य का, प्रकाशित होना उनका मुख्य विचार था। प्रकाश और शक्ति, गो और अश्व ये यज्ञ के उद्दिष्ट 'पदार्थ' थे। शक्ति थी आवश्यक शक्ति, प्रकाश था मुक्त करानेवाला तत्त्व; और 'इन्द्र' तथा 'सूर्य' उस प्रकाश के मुख्य लानेवाले थे। इसके अतिरिक्त, वह अपेक्षित शक्ति दिव्य सकल्प रूप था जो सब मानवीय शक्तियों पर अधिकार कर लेता और अपने आपको उनमें प्रकट कर देता था; और इस संकल्प का, वातमय प्राणशक्ति पर अधिकार कर लेने और अपने आपको उसमें प्रकट कर देनेवाले सचेतन बल की इस शक्ति का, प्रतीक 'वायु' से बढ़कर अग्नि था और विशेषकर दधिनावा अग्नि। क्योंकि अग्नि ही है जो तपस् का, अपनेको अगद्व्यापक शक्ति के रूप में व्यवस्थित करनेवाली दिव्य चेतना का, अधिपति है, प्राण उसका केवल निम्न सत्ता में रहनेवाला एक प्रतिनिधि है। इसलिये वामदेव के चतुर्य मण्डल के ५८वें सूक्त में इन्द्र, सूर्य और अग्नि ही हैं जो कि अवचेतन के अंदर से सचेतन दिव्यता की महती अभिव्यक्ति को करनेवाले हैं। वात या वायु, प्राणसंबंधी क्रिया, मन की, उद्भूत होते हुए मन की केवल एक प्रथम शक्ति है। और मनुष्य के लिये वायु का महत्त्वपूर्ण कार्य है यह कि 'प्राण का मन के साथ मिलन हो और वह प्राण मन के उद्भव में, विकास में सहायता प्रदान करे। यह कारण है कि हम, इन्द्र जो कि मन का अधिपति है, और वायु, जो कि प्राण का अधिपति है, को इष्टता जुड़ा हुआ और वायु को कुछ अंशों में इन्द्र के आश्रित हुआ पाते हैं; भरत, विचार-शक्तियां, यद्यपि मूलतः वे जितनी इन्द्र की शक्तियां प्रतीत होते हैं उतनी ही वायु की भी, तो भी ऋषियों के लिये वे स्वयं वायु की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हैं और वे अपने क्रियाशील स्वरूप में भी वायवीय सेनाओं के इस प्राकृतिक मुखिया

(वायु देयता) की अपेक्षा अग्नि रत्न के साथ कहीं अधिक निकटता से संबंधित है।

यह प्रस्तुत, चतुर्थ मण्डल का ४८वा, सूक्त उन तीन में अंतिम है, जिनमें घामदेव सोम-रस को पीने के लिये इन्द्र और वायु का आवाहन कर रहा है। वे सम्मिलित रूप से प्रकाशमान शक्ति के दो देवताओं, धावसम्पती*, के रूप में पुकारे गये हैं, जैसे कि इससे पूर्व के मण्डल में आनेवाले एक अन्य सूक्त (१२३३) में उन्हें विचार के देयता, धियस्पती, के तौर पर आवाहन किया गया है। इन्द्र है गान्धर्व शक्ति का देवता, वायु है वातिक या प्राणसंबन्धी शक्ति का, और उन दोनों का सम्मिलन विचार के लिये तथा क्रिया के लिये आवश्यक है। उन्हें आमंत्रित किया गया है कि वे एक ही रूप में चढ़कर आवे और मिलकर उस आनंद के रस का पान करें जो अपने साथ देवत्व प्रदान करनेवाली शक्तियों को लाता है। वायु, कहा गया है कि, प्रथम घूट को पीने का अधिकारी है, क्योंकि विचारक प्राणशक्तियाँ ही हैं जिन्हें अवश्य सर्वप्रथम दिव्य क्रिया के आनंद को ग्रहण करने योग्य हो जाना चाहिये।

इस तीसरे सूक्त में, जिसमें कि यज्ञ का परिणाम वर्णित किया गया है, वायु अकेला आवाहन किया गया है, पर इस अवस्था में भी इन्द्र के साथ उसकी सहचारिता स्पष्टतया दर्शा दी गयी है। उसे कहा गया है कि यह सुखमय प्रकाश के रूप में चढ़कर, जैसे कि एक दूसरे सूक्त में यही उपा को कहा गया है, अमृतकारक रस को पीने के लिये आवे। रूप प्रतीक है शक्ति की गति का और यह है पहले से ही प्रकाशमान

*४.४७.३

†दिविष्टिषु

‡४.४६.१

§इससे पहले के दोनों सूक्तों ४६, ४७ के देवता 'इन्द्रवायू' सम्मिलित हैं।

||वायो वा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये।

वायु, प्राणशक्तियों का अधिपति

प्राणशक्तियों की प्रसन्न गति जिसे वायु के रूप में आवाहन किया गया है। इस प्रकाशमान सुखमय गति की दिव्य उपयोगिता प्रथम तीन श्रृंखलाओं में बतलायी गयी है।

इस देव को अभिव्यक्ति करनी है—उसे उन यज्ञिय शक्तियों को जो कि अब तक अभिव्यक्त नहीं हुई हैं, अब तक अवचेतन के अधकार में छिपी पड़ी हैं, सचेतन क्रिया के प्रकाश में लाना है*। कर्मकाण्डपरक व्याख्या के अनुसार वाक्य का यह अनुवाद किया जा सकता है, "उन हवियों का तू भक्षण कर जो अभक्षित पड़ी हैं", या 'वी' धातु का दूसरा अर्थ 'पहुचना' ले तो अर्थ कर सकते हैं, "उन यज्ञिय शक्तियों के पास तू पहुँच जिनके पास नहीं पहुँचा गया है", पर प्रतीक रूप में इन सब अनुवादों का निष्कर्ष वही आध्यात्मिक अर्थ निकलता है। शक्तियों और क्रियाओं को, जिन्हें अब तक अवचेतन के अंदर से बाहर नहीं निकाला गया है, इन्द्र तथा वायु की सम्मिलित क्रिया के द्वारा उस गहन गुफा के भीतर से मुक्त कराना है और फिर उन्हें कर्म में विनिमुक्त कराना है।

क्योंकि यह प्राणमय मनोयुक्ति की सामान्य क्रिया नहीं है जिसके प्रति उन्हें बुलाया गया है। वायु को इन शक्तियों को इस रूप से अभिव्यक्त करना है जैसे कि यह "कोई परमानन्द का अभिव्यञ्जक, कोई आर्य कर्म का कर्ता" हो, विषो न रायो अर्थ। ये शब्द पर्याप्त रूप से उन शक्तियों का स्वरूप दर्शा देते हैं जिन्हें उद्बुद्ध किया जाना है। तो भी यह संभव है कि यह वाक्य गूढ़ रूप से इन्द्र की तरफ सकेत करता हो और इस प्रकार यह दर्शाता हो, जो कि बाद में स्पष्ट तौर पर ही व्यक्त हो गया है, कि यह आवश्यक है कि वायु की क्रिया उस अधिक प्रकाशमान

*विहि होना अबीता।

†'विषो न रायो अर्थ' इस वाक्यांश का यदि यह अनुवाद करें "आनन्द का अभिव्यञ्जक जो अर्थ (इन्द्र) है उसकी तरह" तू भी।

देव (इन्द्र) की प्रकाशपूर्ण और अभीप्तायुक्त शक्ति से नियन्त्रित हो। क्योंकि यह इन्द्र वा ही प्रकाश है जो कि परम आनन्द के प्रकट होने के रहस्य को प्राप्त करा देता है और यह (इन्द्र) इस महान् कार्य में सर्वप्रथम प्रयास करनेवाला है। देवों में से इन्द्र, अग्नि और सूर्य के लिये ही विशेषतः 'अयं' शब्द व्यवहृत हुआ है, एक ऐसी महान् कार्यता को अपने अन्दर रखता हुआ जो कि शब्दानुवाद में प्रकट नहीं की जा सकती यह 'अयं' शब्द उन्हें सूचित करता है जो कि उच्च अभीप्ता के लिये उद्यत होते हैं और जो भद्र तथा आनन्द को पाने के लिये एक हविर्प्रदान के रूप में महान् यत्न करते हैं।

दूसरी श्रृंखला में इन्द्र की परमप्रदक्षिता की आवश्यकता स्पष्ट रूप से पुष्ट कर दी गयी है। वायु को उन सब नकारों को जो कि अनभि-
व्यक्त की अभिव्यक्ति के विरोध में हो सकते हैं परे हटाते हुए आना है, निर्युवाणा अशस्ती। 'अशस्ती' का शाब्दिक अर्थ है 'अभिव्यक्तियों का न होना' और इससे प्रकट होता है आच्छादक शक्तियों, जैसे वृत्र, द्वारा उन प्रकाश और शक्ति का निरोध कर लिया जाना जो कि देवों के प्रभाव द्वारा और शब्द के कर्तृत्व द्वारा अभिव्यक्ति में आने को तैयार पड़े हैं, प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शब्द है वह शक्ति जो कि अभिव्यक्त करती है, दृष्टम्, गी, वाच। परन्तु इन बातों की आवश्यकता होती है कि दिव्य शक्तियों द्वारा शब्द की रक्षा की जाय और इसे इसका उचित कर्तृत्व प्रदान किया जाय। यह कार्य वायु को करना है, उसे नकारों की, बाधाओं की, अनभिव्यक्ति की सब शक्तियों को बाहर निकाल देना है। इस कार्य को करने के लिये 'नियुत' घोड़े सहित और इन्द्र की सारथिरूप में लेकर, नियुत्वान् इन्द्रसारथि, उसे अवश्यमेव पहचाना है। इन्द्र के, वायु के, सूर्य के तीनों के घोड़े के अपने अपने यथोचित नाम हैं। इन्द्र के घोड़े हैं हरि या वध्रु अर्थात् अरुणयण के या भूरे, सूर्य के हरित, जिससे अपेक्षा-कृत अधिक गहरा, पूर्ण और घना चमकीलापन सूचित होता है, वायु के नियुत हैं अर्थात् नियुक्त होनेवाले घोड़े क्योंकि वे उन क्रियावान् गतियों के द्योतक हैं जो शक्ति को उसकी क्रिया में नियुक्त कर देती हैं। पर यद्यपि

हैं तो वे वायु के छोड़े, पर हाके जाने हैं इन्द्र से अर्थात् वातमय और प्राणमय शक्ति के देव की गतियां मन के देव के द्वारा परिचालित होनी हैं।

तीसरी श्रुचा* पहले पहल कुछ ऐसी लगती है कि इसमें एक असंबद्ध सा विचार चल पड़ा; इसमें अंधकारावृत और सब रूपों को अपने अंदर रखनेवाले द्यावापृथिवी का वर्णन है जो अपने प्रयत्न में वायु की गतियों के आत्मानुवर्ती होते हैं या उनका अनुसरण करते हैं, जो वायु इन्द्र से हाके जानेवाले रथ पर बैठा है। उनका यहां नामोल्लेख नहीं किया गया है पर इस रूप में वर्णन है कि कोई दो हैं जो काले या अंधकारावृत हैं और वसु या ऐश्वर्य को अपने अंदर रखे हुए, वसुधित्ती, हैं; परंतु 'वसुधित्ती' शब्द के प्रयोग से पर्याप्त स्पष्ट तौर पर यह पता चल जाता है कि यह पृथिवी (वसुधा) है और क्योंकि द्विवचनांत प्रयोग है इसलिये उसके साथ उसका सहचर द्यौ भी आ जाता है। यह हमें ध्यान में ले आना चाहिये कि यहां जिनका उल्लेख है वे पिता द्यौ और माता पृथिवी नहीं हैं, परंतु दो बहिनें, रोदसी, द्यौ व पृथिवी के स्त्री-रूप, हैं जो कि मानसिक तथा भौतिक चेतना की सामान्य शक्तियों की प्रतीक हैं। यह उनकी अंधकारमय अवस्थाएं—मानसिक और भौतिक इन अपनी दो सीमाओं के बीच की अंधकारावृत चेतना—हैं जो वातमय क्रिया-शीलता की प्रसन्न गति द्वारा वायु की गति के अनुसार या वायु के नियंत्रण के नीचे चल करने लगती हैं और अपने छिपे पड़े रूपों को व्यक्त करने लग पड़ती हैं; क्योंकि सभी रूप उनके अंदर छिपे पड़े हैं और अवश्य ही उन्हें उनको व्यक्त करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। इस प्रकार हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह श्रुचा अपनी पूर्ववर्ती दो श्रुचाओं के भाव को पूर्ण करनेवाली ही है। क्योंकि सदा ही जब वेद को समुचित रूप में समझ लिया जाता है तो इसकी श्रुचाएं एक गंभीर युक्तियुक्त संगति के साथ और अर्थपूर्ण क्रम के साथ विचार को खोलती हुई दिखलायी देती हैं।

*अनु कृष्णे वसुधित्ती येमाते विश्वपेशसा।

अपशिष्ट दो ऋचाएं वर्णन करती हैं उस परिणाम को जो घी और पृथिवी को इस त्रिया से, और जब वायु का रथ द्रुत वेग से आनंद की ओर दौड़ता है उस समय को वायु की गति पर जो वे (द्यावापृथिवी) छिपे पड़े हथो को और अनभिव्यक्त शक्तियों को व्यक्त करने लग पड़ते हैं उससे जनित होता है। सर्वप्रथम उसके घोड़ों की अपनी सामान्यतया पूर्ण सरल संख्या को पा लेना है। “निग्यानवे घोड़े, जो मन द्वारा जोते जाते हैं, नियुक्त किये जाय और वे सुझे घहन करें*।” बार बार आनेवाली निग्यानवे, सौ और हजार की संख्याएं वेद में एक प्रतीकात्मक अर्थ को रखती हैं, जिसे ठीक ठीक रूप से खोल सकना बड़ा कठिन है। रहस्य संभवतः यह है कि सात की रहस्यपूर्ण संख्या को उसी से गुणन करके जो उनचास की संख्या आती है उसे दुगुना करके और उसके शुरू में और अंत में एक की संख्या जोड़ने से सौ की संख्या बनती है, $1 + 49 + 49 + 1 = 100$ । सात है अभिव्यक्त प्रकृति के मुख्य तत्त्वों की संख्या, विष्य चेतना के सात रूप जो कि विद्य-लोल्ला में कार्य करते हैं। प्रत्येक पृथक् पृथक् लिया जाय तो अपने अंदर बाकी छहों को रखता है; इस प्रकार पूर्ण संख्या 7×7 अर्थात् 49 हो जाती है, और इसमें वह ऊपर की एक की संख्या और जोड़ दी जाती है जिसमेंसे सब कुछ विकसित होता है, तो सब मिलाकर पचास का प्रमाण (scale) हो जाता है जो कि सक्रिय चेतना का पूर्ण पैमाना बनता है। पर साथ ही आरोह और अवरोह की शृंखला से इस (एक के साथ जुड़नेवाली 49 की संख्या) का द्विगुणीकरण भी होता है, अवरोह देवों का, आरोह मनुष्य का। इससे निग्यानवे ($1 + 49 + 49$) की संख्या बनती है जो वेद में विविध रूप में घोड़ों, नगरों, नदियों के लिये, प्रत्येक स्थिति में एक जुड़ा किंतु सजातीय प्रतीकवाद को लिये हुए, प्रयुक्त की गयी है। यदि हम नीचे एक को उस अंधकारावृत संख्या, जिसके अंदर सब कुछ अवरोहण करके आता है, को ऊपर उस

*ऋहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नव।

प्रकाशमय सत्त्वा के साथ, जिसकी तरफ सब आरोहण करके जाता है, और जोड़ दें तो एक सौ का पूरा प्रमाण (scale) बन जाता है।

इसलिये यह है चेतना की एक सम्मिश्र (न बि सरल) शक्ति जो कि वायु की गति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनी है, यह है उस मानसिक क्रिया की पूर्णतम गति का उद्भव हो जाना, जो कि मानसिक क्रिया अभी मनुष्य के अंदर बेबन निगूढ़ और समझ की अवस्था में है,—मन द्वारा जोते जानेवाले नित्यानन्दे घोडों का नियुक्त किया जाना। और अगली श्रृंखला में ऊपरवाली अंतिम एक को सत्त्वा जोड़ दो गयी है। वहा हम सौ घोडे देखते हैं, और क्योंकि क्रिया अब पूर्ण प्रकाशमान मनोवृत्ति की हो गयी है इसलिये ये घोडे, यद्यपि वे अब भी वायु और इन्द्र की सहन करते हैं, अब वेयल 'नियुन' नहीं रहे बितु 'हरि' हो गये हैं, जो कि इन्द्र के घमकदार घोडों का रंग है। "ओ वायु, तू सौ घमकाले घोडों को नियुक्त कर, जो कि पोष्य हैं, जिनको बढ़ाया जाना है।"

पर 'पोष्य' क्यों है, बढ़ाये जाने योग्य क्यों है? क्योंकि सौ तो विविध-तया समुत्त गतियों की सरल पूर्णता की ही सूचित करता है, पर उनकी पूरी सम्मिश्ररूपता को नहीं। सौ में से प्रत्येक को दस से गुणित किया जा सकता है, सब अपने निज निज प्रकार से वर्धित या पोषित किये जा सकते हैं, क्योंकि 'पोष्याणाम्' शब्द से जो वृद्धि सूचित होती है वह इसी स्वरूप की है। इसलिये ऋषि कहता है कि या तो तू सौ की सरल पूर्णता के साथ जा जो कि बाद में बढ़कर दशगुणित सौ अर्थात् हजार की पूर्ण सम्मिश्ररूपता को प्राप्त हो जायगी, या यदि तेरी इच्छा हो तो एक-दस हजार के साथ जा और अपनी गति को इसकी संपूर्ण सभावित शक्ति के पूरे घेप में आ जाने दे। जिसे वह चाह रहा है यह है पूर्णत विविधप्रयुक्त, सबको अपनी परिधि में ले लेनेवाला, सबको शक्ति प्रदान

॥ वायो शत हरीणा युवस्य पोष्याणाम् ।

‡ उत वा ते सहस्रिणो रथ आ यातु पाजसा ।

वेद-रहस्य

करनेवाला मानसिक प्रकाश जो सत्ता, शक्ति, सुख, ज्ञान, मनोवृत्ति, प्राण-शक्ति, भौतिक क्रियाशीलता की अपनी पूर्ण उन्नति से युक्त है। क्योंकि यदि यह प्राप्त हो जाय तो अवचेतन बाध्य हो जाता है कि यह पूर्णता-प्राप्त मन की इच्छा पर अपने सब छिपे पड़े हुए सभाव्य रूपों को मुक्त कर देवे ताकि पूर्णताप्राप्त जीवन (प्राण) की समृद्ध और प्रचुरतापूर्ण गति हो सके।

बृहस्पति, आत्मा की शक्ति

ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त ५०

यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान् बृहस्पतिस्त्रिपथस्यो रवेण ।

तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिह्वम् ॥१॥

(यः बृहस्पतिः) जिस बृहस्पति ने (त्रिपथस्य.) हमारी परिपूर्णता के त्रिपथ लोक में स्थित होकर (रवेण) आवाज द्वारा (सहसा) अपनी शक्ति से (ज्मः अन्तान्) पृथिवी के अंतो को (वि तस्तम्भ) धाम दिया है (तम्) -उसपर (प्रत्नासः ऋषयः) प्राचीन ऋषियों ने (दीध्यानाः) ध्यान लगाया था और (विप्राः) प्रकाशपूर्ण होकर (मन्द्रजिह्वम्) आनंदमयी जिह्वावाले उसको (पुरः दधिरे) उन्होंने अपने आपे निहित किया था ॥१॥

धुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततले ।

पृपन्तं सूप्रमदब्धमूर्धं बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम् ॥२॥

(बृहस्पते) हे बृहस्पति ! (धुनेतयः) अपनी गति के अन्तर्द्वार के कपनों से कपित होते हुए (सुप्रकेतं मदन्तः) पूर्णताप्राप्त चेतना में आनंद लेते हुए (ये) जिन्होंने अर्थात् उन ऋषियो ने (पृपन्तम्) प्रचुर (सूप्रम्) तीव्र (अदब्धम्) अजड्य (ऊर्ध्वं) विशाल (योनिम्) उस लोक को जिसमेंसे कि यह सत्ता पैदा हुई थी (नः अभि ततले) हमारे लिये युन दिया है । (बृहस्पते) हे बृहस्पति ! (अस्य रक्षतात्) उसकी तू रक्षा कर ॥२॥

बृहस्पते या परमा परावदत् आ स ऋतस्पृशो नि षेदुः ।

तुभ्यं साता अवता अद्रिदुग्धा मध्वः श्चेतन्त्यभितो विरप्ताम् ॥३॥

(बृहस्पते) हे बृहस्पति ! (या परमा परावत्) जो सर्वोच्च परम सत्ता है उसे (अतः) यहा से, इस लोक से (ते ऋतस्पृशः) वे जो सत्य-स्पर्शा हैं (आ) प्राप्त करते हैं और (निषेदुः) उसमें निषण्ण हो जाते

हैं। (तुभ्यं अयताः खाताः) तेरे लिये [शहद के] कुण्ड खुदे हुए हैं (अद्विदुग्धाः) जो इस पहाड़ी में से रिसा रहे हैं, और (मध्वः) उनके मधुर रस (अभितः विरप्शं श्चोतन्ति) निकलकर चारों तरफ उमड़ उमड़कर यह रहे हैं ॥३॥

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्।

सप्तास्पस्तुज्जिजातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत् तमासि ॥४॥

(बृहस्पतिः) बृहस्पति (महो ज्योतिषः) विपुल ज्योति में से, (परमे व्योमन्) सर्वोच्च धी लोक में, (प्रथमं जायमानः) सार्वप्रथम प्रादुर्भूत होता हुआ, (सप्तास्पः) जो सात मुखोंवाला है (सप्तरश्मिः) सात किरणों-वाला है (स्तुज्जिजातः) बहुत से जन्मोंवाला है, (रवेण) अपनी आवाज से (तमासि) उन अंधकारों को जो हमें घेरे हुए हैं (वि अधमत्) पूर्णतया दूर धर देता है ॥४॥

स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन बलं ररोज फलिगं रवेण।

बृहस्पतिरसिया हव्यसूवः कनिक्कद यावशतीरवाजत् ॥५॥

(सः) उस बृहस्पति ने (सुष्टुभा गणेन) स्तुति करनेवाले स्वरताल के गण से, (सः ऋक्वता गणेन) उसने प्रकाशमान गीतों के गण से (रवेण) आवाज के साथ (बलं फलिगं ररोज) 'बल' के टुकड़े टुकड़े कर दिये। (बृहस्पतिः हव्यसूवः उत्तिमाः उवाजत्) बृहस्पति उन प्रकाशवती [गीतों] को जो कि हमारी हवियों को प्रेरणा देती है ऊपर हांक ले जाता है, (कनिक्कदत्) जब यह उनको ले जा रहा होता है तब यह जोर से गर्जता है, (यावशतीः) उन गीतों को जो रंभाकर उसका प्रत्युत्तर देती हैं ॥५॥

एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भिः।

बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥६॥

(एव) इस प्रकार (पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे) उस पिता, सार्वभौम देव, वृषा [वृषभ] के लिये, (यज्ञैः नमसा हविर्भिः) यज्ञों से, नमन से, हवियों से (विधेम) आओ, हम समर्पण करें। (बृहस्पते) हे बृहस्पति, (वीरवन्तः) वीरता से अनुप्राणित, और (सुप्रजाः) संततियों से समृद्ध होते हुए (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम आनंदों के अधिपति हो जावें ॥६॥

बृहस्पति, आत्मा की शक्ति

स इद् राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्यावभि वीर्येण ।

बृहस्पतिं य सुभूत विभतिं धत्तूयति धन्दते पूर्वभाजम् ॥७॥

(स इद् राजा) निश्चय ही वह राजा है (शुष्मेण वीर्येण) अपनी शक्ति से, अपनी वीरता से (विश्वा प्रतिजन्यानि अभितस्यौ) लोको के अदर जो भी मुकाबिला करनेवाले हैं उन सबको परास्त कर देता है, (य बृहस्पतिं सुभूत विभतिं) जो बृहस्पति को अपने अदर सुभूत रूप में धारण कर लेता है और (धत्तूयति) आनंद में नाचने लगता है (धन्दते पूर्वभाजम्) और अपने आनन्दोपभोग के प्रथम फलो को उसे अर्पित करता हुआ उसकी धन्दना करता है ॥७॥

॥ इत् क्षेति मुधित ओकसि स्वे तस्मा इच्छा पिन्बते विश्वदानोम् ।

तस्मै विश स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन् ब्रह्मा राजनि पूर्वं एति ॥८॥

(स इत् मुधित) हा, वह मुत्थित होकर (स्वे ओकसि क्षेति) अपने निजी घर में नियास करता है, (तस्मै इच्छा विश्वदानोम् पिन्बते) उसके लिए इच्छा हर समय वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। (तस्मै विश स्वयमेव नमन्ते) उसके प्रति सब प्रजाएँ स्वयमेव नत हो जाती हैं (यस्मिन् राजनि) जो राजा है और जिसके अदर (ब्रह्मा) आत्मा की शक्ति (पूर्वं एति) आगे भागे चलती है ॥८॥

अप्रतीतो जयति स धनानि प्रतिजन्यान्मृत या सजन्मा ।

अवस्यवे यो वरिव कृणोति ब्रह्मणे राजा समवन्ति देवा ॥९॥

(अप्रतीतो) वह अनाक्रान्त रहता है (धनानि सजयति) सब धनो को पूर्णतया जीत लेता है जो नि (प्रतिजन्यानि) उन लोको के हैं जो उसके सम्मुख होते हैं (उत या सजन्मा) और जो उस लोक के हैं जिसमें वह रहता है, (अवस्यवे ब्रह्मणे) अपनी अभिव्यक्ति को चाहनेवाली आत्म शक्ति के लिये (य वरिव कृणोति) जो अपने अदर सर्वोच्च भद्र को रचता है (त देवा अवन्ति) उसकी देव पालना करते हैं ॥९॥

इन्द्रश्च सोम पिबत बृहस्पतेऽस्मिन् यजे मन्वसताना वृषधन्म् ।

आ वा विनन्तिवन्दव स्वाभुवोऽस्मे रयि सर्ववीर नि यच्छतम् ॥१०॥

(बृहस्पते इन्द्रश्च) हे बृहस्पति ! तू और इन्द्र (सोमं पिबतम्) सोमरस को पिओ, (अस्मिन् यज्ञे मन्दसाना) इस यज्ञ में आनंद लेते हुए, (वृषण्यसू) ऐश्वर्य को बरसाते हुए। (इन्द्रवः वा अवि-
शन्तु) इस सोमरस के आनंद की शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो,
और वे (स्वाभुवः) अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हों, (अस्मे सर्ववीरं रयि
नियच्छतम्) हमारे अंदर उस आनंद को जो सब प्रकार की शक्ति से
परिपूर्ण है, निषंघित कर दो ॥१०॥

बृहस्पत इन्द्र यर्थतं नः सचा सा यां सुमतिर्भूत्वस्मे ।

अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीर्जस्तमयो वनुषामरातोः ॥११॥

(बृहस्पते इन्द्र) हे बृहस्पति ! हे इन्द्र ! (यर्थतं नः सचा) तुम दोनों
एक साथ हमारे अंदर वृद्धि को प्राप्त होओ (सा यां सुमतिः) यह तुम
दोनों की सुमति-मन को परिपूर्णता (अस्मे भूतु) हमारे अंदर विरचित
हो जाय; (धियः अविष्टम्) विचारों की पालना करो (पुरंधीः जिगृतम्)
मन की बहुपिण्य शक्तियों को प्रकट कर दो; (अरानीः) सब दरिद्रताओं
को, (अयं वनुषाम्) जो कि उन द्वारा रोगी जाती है जो आयों को जीत-
कर अपने घर में कर लेना चाहते हैं (जस्तम्) विनष्ट कर दो ॥११॥

भाष्य

बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मा ये तीन नाम उस देव के हैं जिसे संबो-
धित करके ऋषि वामदेव ने यह रहस्यमय स्तुति-गीत गाया है। बाद की
पौराणिक देववंशावली में बृहस्पति और ब्रह्मा अलग-अलग देवता हो
गये हैं। ब्रह्मा है स्रष्टा, जो कि उन तीन देवों में से एक है जो मिलकर
पौराणिक देवत्रयी को बनाते हैं; बृहस्पति वहां कोई बहुत महत्त्व का
देवता नहीं रह गया है, यह देवों का आचार्य है और प्रसंगतः बृहस्पति
नामक ग्रह का संरक्षक है; ब्रह्मणस्पति जो कि बृहस्पति और ब्रह्मा दोनों
को जोड़नेवाली बीज की कड़ी था, विलुप्त ही हो गया है। इन वैदिक
देवों के स्वरूप का पुनरुद्धार करने के लिये हमें फिर से उस शृंखला को
जोड़ना होगा जो कि टूट चुकी है और इन दोनों नामों के परस्पर वियो-

जित हो जाने से भलत हुए भूत्यों को मूलभूत वैदिक विचार के प्रकाश में ठीक करना होगा।

‘ब्रह्मन्’ वेद में सामान्यतः ‘वैदिक शब्द’ या ‘मंत्र’ का वाची है—‘वैदिक शब्द’ गभीरतम अर्थ में, अर्थात् आत्मा की या सत्ता की गहराइयों के अंदर से उठता हुआ अतः प्रेरणा का शब्द। यह एक तालबद्ध शब्द ही है जिस ने लोको को सृजा है और सदैव सृजन कर रहा है। सारा जगत् एक प्रकाशन है या अभिव्यजन है, सृजन है जो शब्द द्वारा किया गया है। सचेतन सत्ता जब अपनी वस्तुओं को अपने अंदर अपने आप ही, तमना, प्रकाशमान रूप में ध्यस्त कर रही होती है तब अतिचेतन (superconscious) होती है, जब अपनी वस्तुओं को धुपले रूप में अपने अंदर छिपाये रखती है तब अवचेतन (subconscious) होती है। जो उच्चतर है, स्वतः प्रकाशमान है, वह अस्पष्टता में, रात्रि में, अधकार से ढके अधकार, तम तमसा गूढम्, में उतरता है जहाँ कि चेतना के खडों में विभक्त होने के कारण से सब कुछ स्वरहित सत्ता के अंदर छिपा पड़ा है, तुच्छघना-भ्रमिहितम्। शब्द के द्वारा यह उस रात्रि के अंदर से निकलकर फिर ऊपर उठता है, चेतन में उसकी विशाल एकता को पुनः विरचित करने के लिये, तन्महिना-अजायन-एवम्। यह विशाल सत्ता, यह सबको अपने अंदर रखने-वाली, सबको सृजनेवाली चेतना ‘ब्रह्मा’ है। यह आत्मा है जो सनुष्य के अंदर अवचेतन के अंदर से उद्भूत होती है और ऊर्ध्वमुख होकर अतिचेतन की ओर जाती है। और सर्वज्ञ शक्ति का शब्द जो कि आत्मा में से निकलकर ऊपर की तरफ जाता है वह भी ‘ब्रह्मन्’ है।

यह देव अपने आप की आत्मा की सचेतन शक्ति के रूप में ध्यस्त करता है, शब्द के द्वारा अवचेतन के जलो में से लोको को रचता है—‘अवचेतन के जल’, जैसा कि महत्त्वपूर्ण सृष्टिसूक्त (ऋग् १० १२९) में स्पष्ट रूप में इन्हें यह नाम दिया गया है, ‘अप्रवेतं सलिल सर्वम्—अचेतन समुद्र जो सब कुछ था’। इस देव की, यही शक्ति ‘ब्रह्मा’ है, इस ‘ब्रह्मा’ नाम में जो बल है यह सचेतन आत्म-शक्ति पर ही अधिक पड़ता

हैं अपेक्षा उस शब्द के जो इस आत्म-शक्ति को प्रकट करता है। चेतन मानव-सत्ता के अंदर भिन्न भिन्न लोकस्तरों की अभिव्यक्ति होती होती अतः में जहाँ तक पहुँचती है वह है अतिचेतन की, सत्य और आनंद की, अभिव्यक्ति और यह (अतिचेतन की) अभिव्यक्ति ही परम शब्द का या वेद का अधिकार है, विशेष कार्य है। इस परम शब्द का गृहस्पति अधिपति है, 'गृहस्पति' नाम में जो बल है वह शब्द की शक्ति पर अधिक पड़ता है अपेक्षाकृत उस सामान्य आत्म-शक्ति के विचार के जो कि इसके पीछे रहती है। गृहस्पति देवों की और मुख्यतः इन्द्र की जो कि 'मन' का अधिपति है, ज्ञान का शब्द, अतिचेतन का तालबद्ध शाब्दाभिव्यजन, प्रदान करता है, जब कि वे (देव) मनुष्य के अंदर महान् सिद्धि के लिये 'आर्य'-शक्तिपों के रूप में कार्य करते हैं। यह आसानी से समझ में आ सकता है कि जिस प्रकार इन दोनों देवों का विचार पौराणिक प्रतीक-वाद में आकर घाला लपटा तथा गृहस्पति सुराचार्य इस विशेष रूप में आ गया जहाँ इनका अर्थ यद्यपि कुछ विस्तृततर हो गया पर साथ ही कम सूक्ष्म और कम गंभीर भी हो गया। 'ब्रह्मणस्पति' इस नाम में ये दोनों विभिन्न बल एक हो गये हैं और बराबर हो गये हैं। यह उसी एक देव के सामान्य और विशेष रूपों के बीच में उन्हें जोड़नेवाला नाम है।

गृहस्पति वह है जिसने पृथिवी की अर्थात् भौतिक चेतना की सीमाओं और परिच्छिन्नताओं को दृढ़ता के साथ धाम लिया है। वह सत्ता जिसमें से सब रचनाएँ बनायी गयी हैं एक धुंधली, तरल और अनिश्चयात्मक गति है, 'सलिलम्' अर्थात् 'पानी' है। प्रथम आवश्यकता यह है कि इस तरल, बहते हुए और अस्थिर में से एक कामलायक स्थायी रचना की जाय ताकि चेतन के जीवन के लिये एक आधार तैयार हो सके। यह काम गृहस्पति भौतिक चेतना तथा इसके लोक के निर्माण के रूप में करता है,—करता है शक्ति द्वारा, सहसा, अवचेतन के प्रतिरोध पर एक प्रकार का जबर्दस्त बल डालकर। इस महान् रचना को वह निष्पन्न करता है मन, प्राण, शरीर के त्रिगुणित लोक को दृढ़ स्थापित करके, जो मन,

प्राण, शरीर तीनों विश्वव्यापी कार्य तथा सिद्धि के इस जगत् में सदा इबट्ठे रहते हैं और एक दूसरे में समाविष्ट (निर्वर्तित) रहते हैं या एक दूसरे में वे उद्भूत (विवर्तित) होते रहते हैं। ये तीनों मिलकर 'अग्नि' के त्रिगुणित स्थान (धाम) को बनाते हैं और वहाँ बैठकर वह परिपूर्णता या निष्पत्ति के उत्तरोत्तर कार्य को, जो कि यज्ञ का सक्य है, सिद्ध करता है। बृहस्पति रचना करता है शब्द द्वारा, अपनी आवाज (पुकार) द्वारा, 'रवेण', क्योंकि शब्द आत्मा की उस समय की आवाज (पुकार) ही है जब कि वह सदानवीन बोधो और निर्माणो के लिये जागृत होता है। 'बृहस्पति मे शक्ति द्वारा पृथिवी के अंतो को धृढता के साथ धाम दिया, परिपूर्णता के त्रिगुणित धाम में स्थित होकर अपनी आवाज के द्वारा', य तस्मिन् सहसा वि ज्मो अन्तान् बृहस्पति. त्रिपथस्यो रवेण।

उस (बृहस्पति) पर, कहा गया है कि, पुरातन या प्राचीन ऋषियों ने ध्यान लगाया; ध्यान से वे मन में प्रकाशपूर्ण हो गये; प्रकाशपूर्ण होकर उन्होंने उसे अपने आगे निहित किया, आनंदमयी जिह्वावाले देवता, मन्द्रजिह्वम् के रूप में,—आनंदमयी जिह्वा अर्थात् वह जिह्वा जो कि सोम के मदजनक रस, 'मद, मधु' का आनंद लेती है, मधुरता की उस लहर, मधुमान् ऊर्मि, का आनंद लेती है जो कि सचेतन सत्ता के अंदर छिपी पड़ी थी और धीरे धीरे श्मश. इसमें से निकालकर बाहर लायी गयी है*। पर प्रश्न यह है कि यह किन के विषय में कहा गया है? क्या ये वे सात दिव्य ऋषि, ऋषयो दिव्या, हैं जो धेतना को उसके सातों स्तरों में से प्रत्येक में सिद्ध करके और उन स्तरों को इबट्ठा समस्वर करके जगत् के विकास का निरीक्षण किया करते हैं, अथवा ये वे मानव पितर, पितरो मनुष्या, हैं जिन्होंने सबसे पहले उच्च ज्ञान को खोजकर पाया था और मनुष्य के लिये सत्य-चेतना की असीमता को विरचित

*तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिह्वम्।

किया था ? दोनो में से कोई भी क्यों न अभिप्रेत हो, पर सकेत अपेक्षा-कृत मानव पितरो, पूर्वजों, द्वारा की गयी सत्य की विजय की ओर ही अधिक प्रतीत होता है। 'दीध्याना' शब्द के वेद में दोनो अर्थ होते हैं, एक तो चमकना, प्रकाशमान होना और दूसरा विचारना, ध्यान करना, विचार में वेन्द्रित करना। इस शब्द का प्रयोग भी सतत रूप से दृष्ट्यंशकतावाले वैदिक अद्भुत अलंकार के साथ हुआ है। पहले अर्थ की दृष्टि से इसका सबंध 'विप्रा' के साथ जुड़ता है, और भाव यह निकलता है कि ऋषि बृहस्पति की विजयशाली शक्ति के द्वारा विचार में अधिकाधिक प्रकाशमान (दीध्याना) होते चलते हैं और अंत में जाकर ये विप्रा (प्रज्ञाशपूर्ण) बन जाते हैं। दूसरे अर्थ में इसका सबंध 'वधिरे' के साथ होगा और भाव यह निकलेगा कि ऋषि उन अंतर्ज्ञानों पर जो कि बृहस्पति की पवित्र और प्रकाशपूर्ण शब्दरूपी आवाज के द्वारा आत्मा में से ऊपर उठते हैं, ध्यान लगाकर, उन्हें विचार में बुढ़ता के साथ धामकर (दीध्याना), मन में प्रकाशपूर्ण हो गये जो मन पराचेतन के पूर्ण अंत प्रवाह के लिये सुलभ हुआ था। इस प्रकार ये आत्मा के विचारों की उस क्रियाशीलता को जो कि सदा पीछे रहकर, पर्व से डकी रहकर, काम करती है, सचेतन सत्ता के सम्मुख ले आने में और इसे अपने स्वभाव की मुख्य क्रिया बना लेने में समर्थ हो गये। परिणामतः बृहस्पति उनके 'अदर सत्ता के आनंद को, अमरता के रस को, परम-आनंद को उनके लिये आस्वादन करने योग्य हो गया। नियत भौतिक चेतना का निर्माण पहली सीढ़ी है, अंतर्ज्ञान-युक्त आत्मा को अपनी सचेतन क्रियाओं के नेता के रूप में मन में आगे ले जाने के द्वारा दिव्य आनंद के प्रति यह आकर्षण हो जाना सिद्धि-प्राप्ति है या कम से कम इस सिद्धि की शर्त है। (देखो, मंत्र प्रथम)

परिणाम होता है मनुष्य के अदर सत्य चेतना का निर्मित हो जाना। प्राक्तन ऋषियो ने गति के तीव्रतम रूपों को पा लिया है, चेतना जल की सबसे अधिक पूर्ण और वेगवती धारा जो कि हमारी क्रिया

बृहस्पति, आत्मा की शक्ति

शोल सत्ता की घटक होती है अब अंधकाराच्छन्न नहीं रही है, जैसे कि अवचेतन के अंदर थी, किंतु पूर्ण चेतना के उल्लास से भरपूर हो गयी है,— सृष्टिसूक्त (१०.१२९) में वर्णित समुद्र की तरह वह 'अप्रकेतम्' नहीं रही, किंतु 'सुप्रकेतम्' हो चुकी है। उन (प्राक्तन) ऋषियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है 'धुनेतयः सुप्रकेतं भवन्तः'। मानवीय मनोवृत्ति के अंदर अपने भरपूर प्रकाश और आनंद से युक्त हुई हुई चेतना की त्रियाओ के इस वेग को प्राप्त करके उन्होंने मानवजाति के लिये इन वेग-युक्त, प्रकाशमय और उल्लासयुक्त बोधो के तंतुओं से सत्य-चेतना की, ऋत बृहत् को बुना है, जो कि इस सचेतन सत्ता का गर्भ या उत्पत्ति-स्थान है। क्योंकि पराचेतन में से ही निकलकर सत्ता अवचेतन के अंदर अवतरित होती है और अपने साथ उसे लिये होती है जो कि यहां व्यक्तिगत मानव सत्ता, चेतन आत्मा, के रूप में उद्भूत हो जाता है। इस सत्य-चेतना की प्रकृति अपने आप में यह होती है कि यह अपने उत्सेहन में प्रचुर होती है, पूषन्तम्, या (इसका यह अर्थ हो सकता है) अपने समस्वरतायुक्त गुणों के वैविध्य की दृष्टि से बहुरूप होती है; अपनी गति में यह तीव्र होती है, मूप्रम्; उस प्रकाशपूर्ण सीमता के द्वारा यह उस सबपर विजय पा लेती है जो इसे परास्त करना या तोड़ना चाहता है, यह अदव्यम् होती है; सबसे बढ़कर यह कि यह, विशाल, बृहत्, असीम होती है, ऊर्वम्। इन सब रूपों में यह पहली सीमित गति से उलटी है जो कि अवचेतन के अंदर में निकलती है; क्योंकि वह होती है परिमित और घूसर, मंद और निगड़ित, प्रतिद्वन्द्वी-शक्तियों के विरोध द्वारा आसानी से पराजित और नष्टभ्रष्ट हो जानेवाली, क्षेत्र की दृष्टि से 'अविस्तीर्णं तथा सीमित'। पर मनुष्य के अंदर व्यक्त हुई हुई यह सत्य-चेतना न-माननेवाली शक्तियों के, वृत्रो के, 'बल' के, विद्रोह के कारण फिर उससे अंधकाराच्छन्न हो सकती है। इसलिये ऋषि बृहस्पति से प्रार्थना कर रहा है कि तू अपनी आत्म-शक्ति की परिपूर्णता के द्वारा उस सभावित अंधकाराच्छन्नता से मेरी रक्षा कर। (देखो, मंत्र दूसरा)

यह सत्य-चेतना उस पराचेतन का मूल आधार है जिसका कि स्वहृष आनंद है। यह पराचेतन का परम, परमा परावत्, ही है, उपनिषदों का परम परार्थ है, सच्चिदानंद की सत्ता है जिसमें से मानव सत्ता अवतरित हुई है। इसी सर्वोच्च सत्ता की ओर वे, इस भौतिक चेतना से, अतः, ऊपर उठ जाते हैं, जो पुरातन ऋषियों की तरह सत्य-चेतना के साथ सस्पर्श करते हैं, बृहस्पति या परमा परावत् अतः आते हैं अतः सत्सु नि पदुः। वे इसे अपना धाम और घर, शय, ओक्त्, बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक सत्ता की पहाड़ी में आत्मा के लिये वे माधुर्य के लयालय भरे कुएं खुदे हैं जो इस पहाड़ी की वाहन कठोरता के अंदर से छिपे पड़े आनंद को निकाल लाते हैं, सत्य का सस्पर्श होने पर शहद की नदिया, अमृत रस के वेगमय झरने, झरिन होने और प्रवाहित होने लगते हैं और मानवीय चेतना के समस्त धरातल पर प्रचुरता की बाढ़ के रूप में फूट पड़ते हैं, तुभ्य माता अवता अद्रिदुग्धा मध्व श्चोतन्ति अभितो विरप्ताम्। (देखो, मंत्र तीसरा)

इस प्रकार बृहस्पति, देवों में सर्वप्रथम, सत्य चेतना के उस प्रवास की बृहत्ता के अंदर से, उच्च पराचेतन के उस सर्वोच्च दिव्य धाम में, 'महो ज्योतिष परमे व्योमन्', व्यक्त होकर अपने आपको हमारी चेतन सत्ता के पूर्ण सप्तविध रूप (सप्त-आत्म) में प्रकट करता है, स्थूल भौतिकता से लेकर विशुद्धतम आध्यात्मिकता तक प्रसरण हुए अपने सातों लोकों की अतः श्रीष्टा के समस्त रूपों में अनेक प्रकार से पैदा (बहुजात) होकर, उनकी उस सप्तविध रश्मि से, जो कि हमारे सब उपरिस्तरो तथा समस्त गहन-स्तरो को प्रकाशित करती है, प्रकाशमान होकर प्रकट होता है और अपनी विजयशाली आवाज से रात्रि की सब शक्तियों को, अचेतन के समस्त आत्ममणों को, सब समस्त अधिकारों को निराकृत तथा छिन्न-भिन्न कर देता है। (देखो, मंत्र चौथा)

शब्द की शक्तियों द्वारा, आत्म शक्तियों के स्वरतालबद्ध गण द्वारा यह होता है कि बृहस्पति सबको अभिव्यक्त करता तथा उन सारे

बृहस्पति, आत्मा की शक्ति

अपकारो को जो हमें घेरे हुए है, दूर करके रात्रि को समाप्त कर देता है। ये (गण) वेद के "ब्रह्मा" है जो कि शब्द से, 'ब्रह्म' या 'मन्त्र' से, आविष्ट या पुरित होते हैं, ये वे हैं जो यज्ञ में दिव्य 'ऋक्' को, 'स्तुम्' या 'स्तोम' को छोड़ी की तरफ उठाते हैं। 'ऋक्' जिसका सवध प्रकाश या चमकवाची 'अर्क' शब्द से है, वह शब्द है जो प्रकाशकारक चेतना में रहनेवाली सिद्धिदायक शक्ति समझा जाता है, 'स्तुम्' यह शब्द है जो यह शक्ति समझा जाता है जो कि वस्तुओं के नियमित स्वर-ताल के अंदर स्तुति करती तथा वृद्धीकरण करती है। वह जिसे कि व्यक्त होना है चेतना में साधित, स्तुत और असंतोषता शब्द की शक्ति द्वारा वृद्धीकृत होता है। 'ब्रह्मा' गण या ब्राह्मण-शक्तिपा, पृथ्वी के पुरोहित है, दिव्य स्वरताल द्वारा रचना करनेवाले है। उन्हीं की आज्ञा द्वारा बृहस्पति 'वद' को टुकड़े-टुकड़े कर देता है।

जैसे वृक्ष वह शत्रु, वह दस्यु, है जो कि चेतन सत्ता के सप्तविध जलो के प्रवाह को रोक लेता है—अचेतन का मूर्त रूप है, वैसे ही वल वह शत्रु, वह दस्यु, है जो अपने बिल, अपनी गुफा (विलम्, गुहा) में प्रवास को गोओं को रोक लेता है, वह अवचेतन का मूर्त रूप है। वल अपने आप में अधिकारपूर्ण या अचेतन नहीं है, किंतु अधिकार का कारण है। बल्कि अधिक ठीक तो यह है कि उसके अंदर का पदार्थ प्रकाशवाला है, वल गोमन्तम्, वल गावपुमम्, किंतु वह उस प्रकाश को अपने ही अंदर रोक रखता है और इसकी सचेतन अभिव्यक्ति को नहीं होने देता। उसे तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देना आवश्यक होता है, ताकि उसके अंदर छिपी पड़ी हुई ज्योतिषा मुक्त होकर बाहर आ सके। उनके छुटकारे को यहा इस तौर पर कहा गया है कि बृहस्पति उन ज्योतिष्मनियों को, उपा को गोओं को (उत्थिया) नीचे भौतिकता की पहाड़ी की गुफा में से छुड़ाकर बाहर निकाल लाता है और उन्हें ऊपर हमारी सत्ता की ऊँचाइयों की तरफ हाक देता है जहा पर कि उनके साथ तथा उनकी सहायता से हम घट जाते हैं। वह उन्हें पराचेतन ज्ञान की थाणी से पुकारता है, वे

सचेतन अतर्जान (conscious intuition) के प्रत्युत्तर के साथ उसका अनुसरण करती है। वे अपने गतिक्रम में क्रियाओं को अतर्क प्रदान कर देती हैं जो क्रियाएँ यज्ञ की सामग्री का रूप धारण करती हैं और देवों को अर्पित की जानेवाली हवियाँ बनती हैं और ये भी ऊपर ले जायी जाती रहती हैं जब तक कि वे उसी दिव्य लक्ष्य तक नहीं पहुँच जायें। (देखो, मंत्र पाद्यवा)

यह स्वतः प्रबलनशील आत्मा, यह बृहस्पति, पुरुष है, सब वस्तुओं का पिता है, यह विश्वव्यापी देव है, यह वृषभ है, इन सब प्रकाशमय शक्तियों का अधिपति और जनक है जो विस्तृत (विस्तृत) है या अन्तर्निहित (निवर्तित) है, जो दिन में सक्रिय होती है या वस्तुओं की रात्रि में धुंधले रूप से कार्य करती है, जिनसे कि यह सभूति या जगत्-सत्ता, 'भुवनम्', बनी है। बृहस्पति नाम से इसी पुरुष के प्रति ऋषि प्रवर्तित यज्ञ में हमसे हमारे जीवन (सत्ता) की सभी सामग्रियों को उत्सर्ग करना चाह रहा है, उस यज्ञिय कर्म द्वारा जिसमें कि वे पूजा और समर्पण के साथ भेंट की गयी, स्वीकार की जाने योग्य हवियों के तौर पर उस सर्वात्मा के प्रति अर्पित कर दी जाती है। यज्ञ के द्वारा हम इस देव की कृपा से जीवन के संप्राम के लिये वीरोचित शक्ति से भरपूर हो जायेंगे, आत्मा की प्रजा में समृद्ध और उन आनंदों के अधिपति हो जायेंगे जो आनंद दिव्य प्रकाशमयता तथा सत्य क्रिया द्वारा अधिगत होते हैं। (देखो, मंत्र छठा)

क्योंकि आत्मा की शक्ति तथा अतिक्रामक शक्ति उस मनुष्य के अंदर पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, जो मनुष्य कि अपने अंदर इस सचेतन आत्म-शक्ति (बृहस्पति) को, जो कि प्रकृति में नेशी-शक्ति के रूप में आगे लायी जा चुकी हो, धारण कर लेता है तथा दृढ़ता के साथ धारण किये रखने में समर्थ होता है, जो मनुष्य कि इस द्वारा आन्तरिक गतिओं की त्वरित तथा आनंदपूर्ण गति तक पहुँच जाता है, जैसे कि प्राचीन ऋषि पहुँचा करते थे, अपने अंदर प्राण के घोड़े की उन जैसी समस्वरतायुक्त प्लुतगति और बलित (टुलक-चाल) को अधिगत कर लेता है, तथा सदैव

बृहस्पति, आत्मा की शक्ति

इस देव की, इसे सब परिणतियों तथा आनन्दभोगों के प्रथम फलों को अर्पित करता हुआ, पूजा करता है। उस शक्ति (आत्मा की शक्ति) द्वारा वह उसपर हावी हो जाता है और उस सबपर प्रभुत्व पा लेता है जो कि जन्मों में, लोकों में, चेतना के स्तरों में उसके सम्मुख आता है—चेतना के उन स्तरों में जो कि जीवन की प्रगति में उसके अनुभव के आगे खुल पड़ते हैं। वह राजा, सम्राट्, हो जाता है, अपनी जगत्परिस्थितियों पर शासन करनेवाला हो जाता है। (देखो, मन्त्र सातवा)

क्योंकि ऐसा ही आत्मा अपने स्वकीय घर में, सत्य चेतना में, असीम अखण्डता में, एक दृढस्थित सत्ता को प्राप्त करता है, और उसके लिये हर समय इडा, सर्वोच्च बाणी, सत्य चेतना की मुख्य शक्ति, —यह इडा जो कि ज्ञान के अंदर सीधे स्वतःप्रकाशपुस्त दृष्टि (revealing vision) के रूप में आती है, और उस ज्ञान के अंदर निया, परिणाम तथा अनुभूति का जो वस्तुगत सत्य है उसको स्वतःस्फुरित अन्तःप्राप्ति बन जाती है—निरंतर शरीर में तथा प्रचुरता में वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। उसके प्रति सब प्रजाएं स्वयमेव नत हो जाती हैं, वे उसके अंदर विद्यमान सत्य के बशवर्ती हो जाती हैं क्योंकि यह सत्य और उन प्रजाओं के अंदर का सत्य एक ही होता है। क्योंकि सचेतन आत्म शक्ति, जो कि विराट् रक्षयित्री तथा साधयित्री है, उसकी सब क्रियाओं में नेतृत्व करती है। यह (आत्म शक्ति) उसे सब प्रजाओं के साथ उसके सबधों में सत्य का पथप्रदर्शन प्रदान करती है और इसलिये यह एक पूर्ण तथा स्वतःस्फूर्त सिद्धहस्तता के साथ उन (प्रजाओं) पर प्रिया करता है। यही अनुष्य की आदर्श स्थिति है कि आत्म-शक्ति, बृहस्पति, ब्रह्मा, जो आध्यात्मिक ज्योति तथा आध्यात्मिक मन्त्री है, उसका नेतृत्व करे और वह अपने आपको इन्द्र, निया का राज-देवता, अनुभव करता हुआ अपने आपपर तथा अपनी सब प्रजा पर उनसे सम्मिलित सत्य के अधिकार से शासन करे। ब्रह्मा राजनि पूव एति। (देखो, मन्त्र आठवा)

यह ब्रह्मा, यह रचनाशील आत्मा, अपने आपको मानव स्वभाव के राजत्व (राजापन) में व्यक्त करने तथा परिवर्द्धित करने का यत्न करता

हैं और वह मनुष्य जो कि प्रकाश तथा शक्ति के उस राजत्व (राजापन) को अधिगत कर लेता और अपने अंदर ब्रह्मा के लिये उस सर्वोच्च मानवीय भद्र को रच लेता है, अपने आपको सदा उन सब दिव्य विराट् शक्तियों द्वारा समृद्ध, पालित तथा संवर्द्धित पाता है जो शक्तियां परम सिद्धि-प्राप्ति के लिये कार्य करती हैं। वह आत्मा के उन सब धनो को जीत लेता है जो आत्मा के राजा हो जाने के लिये आवश्यक हैं, जो उसके निजी चेतना-स्तर से संबंध रखते हैं और जो उसके सम्मुख दूसरे चेतना-स्तरों से आकर उपस्थित होते हैं। कोई भी उसकी विजयशालिनी प्रगति पर आघात^२ या आक्रमण नहीं कर सकता। (देखो, मंत्र नवा)

इन्द्र और बृहस्पति इस प्रकार दो दिव्य शक्तियां हैं जिनका हमारे अंदर परिपूर्ण हो जाना तथा सत्य को सचेतनतापूर्वक आत्मसात् कर लेना हमारी पूर्णता-प्राप्ति की धारें हैं। कामदेव उन्हें पुकार रहा है कि वे इस महान् यज्ञ में आकर अमर आनंद के रस का पान करे, इसके आनंदों के मद में आनंद लें, और आत्मा के सार पदार्थ तथा ऐश्वर्यों को प्रचुरता के साथ घरसा दें। पराचेतन आनंद की वे वर्णाएं आत्म-शक्ति के अंदर प्रविष्ट तथा पूर्ण रूप से समवस्थित हो जानी आवश्यक हैं। इस प्रकार एक आनंद रचित हो जायगा, एक नियंत्रित समस्वरता प्राप्त हो जायगी जो कि उस पूर्ण प्रकृति की सभी शक्तियों तथा क्षमताओं से परिपूरित होगी जो प्रकृति अपनी तथा अपने लोक की स्वामिनी है। (देखो, मंत्र दसवां)

इसलिये बृहस्पति और इन्द्र हमारे अंदर वृद्धि को प्राप्त हो जायें और तब सत्य मनोवृत्ति की वह अवस्था जिसे कि वे दोनों मिलकर रचते हैं, व्यवहृत हो जायगी; क्योंकि वह इसकी प्रथम शक्ति है। वे दोनों उदित होते हुए विचारों की पालना करें तथा मानसिक सत्ता की उन शक्तियों को अभिव्यक्ति में ले आवें जो एक समृद्ध व बहुविध विचार के द्वारा सत्य-चेतना के प्रकाश तथा उसके वेग को पा लेने में समर्थ हो जाती हैं। वे शक्तियां जो आर्य योद्धा पर आक्रमण करती हैं यह चाहती हैं कि उसके अंदर मन की दरिद्रताओं को तथा आवेशात्मक प्रकृति की दरिद्रताओं को, सभी असुखों को,

बृहस्पति, आत्मा की शक्ति

- रच दें। आत्म-शक्ति तथा मन-शक्ति एक साथ वृद्धिगत होकर इस प्रकार
- की समग्र दरिद्रता को तथा अपर्याप्तता को विनष्ट कर देती हैं। वे दोनों मिलकर मनुष्य को उसका राज-पद तथा उसका पूर्ण आधिपत्य प्राप्त करा देती हैं। (देखो, मन ग्याहवा)

अश्वी देव—आनन्द के अधिपति

ऋग्वेद मण्डल ४, सूक्त ४५

एष स्य भानुर्दिर्याति युज्यते रथ परिज्मा दिवो अस्य सानवि ।

पृक्षासो अस्मिन् मिथुना अधि त्रयो दृतिस्तुरीयो मधुनो वि रण्शते ॥१॥

(एष स्य भानु उदिर्याति) देखो, वह प्रकाश उदित हो रहा है और (दिव्य अस्य सानवि) इस धी के उच्च धरातल पर (परिज्मा रथ युज्यते) सर्वव्यापी रथ को नियुक्त किया जा रहा है, (अस्मिन् अधि) इसके अंदर (त्रय मिथुना पृक्षास) तीन युगलों में तृप्तिप्रद आनंद [रखे गये हैं] और (तुरीय मधुन दृति) चौथी शहद की खाल (विरण्शते) परिलक्षित हो रही है ॥१॥

उद् वा पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वास उपसो व्युष्टिषु ।

अपोर्णुवन्तस्तम आ परीवृत्त स्वण शुक्र तन्यन्त आ रज ॥२॥

हे अश्वी देवो ! (वा पृक्षास मधुमन्त उदीरते) तुम्हारे आनंद शहद से भरपूर होकर ऊपर को उठते हैं, (रथा अश्वास) रथ और घोड़े (उपस व्युष्टिषु) उपा के विपुल प्रकाशों में [ऊपर को उठते हैं], और वे (आ परीवृत्त तम) हर तरफ घिरे हुए अघकार के पर्दों को (अप-ऊर्णुवन्त) एक तरफ को समेट देते हैं और (रज) निम्न लोक को (स्व न शुक्र आ तन्यन्त) प्रकाशमान धी जैसे चमकीले रूप में फैला देते हैं ॥२॥

मध्व पिबत्त मधुपेभिरासभिरुत प्रिय मधुने युञ्जाथा रथम् ।

आ वर्तनि मधुना जिन्वयस्पयो दृति वहेये मधुमन्तमश्विना ॥३॥

(मध्व पिबत्तम्) शहद का पान करो (मधुपेभि आसभि) शहद पीनेवाले मुखों से (उत) और (मधुने) शहद के लिये (प्रिय रथ युञ्जा-थाम्) अपने प्रिय रथ को नियुक्त करो। (मधुना) शहद से (वर्तनि)

गतियों को और (पयः) उनके मार्गों को (आ जिन्ययः) तुम आनन्दयुक्त करते हो; (अश्विना) हे अश्वी देवो! (मधुमन्तं दात वहेये) शहद से भरपूर वह खाल है जिसे तुम धारण करते हो ॥३॥

हंतासो ये वां मधुमन्तो अस्त्रिधो हिरण्यपर्णा उहुव उपबुधः ।

उदप्रुतो मन्दिनो मन्दिनिस्पृशो मध्वो न मक्षः सवनानि गच्छयः ॥४॥

(हंतासः ये वां उहुवः) वे हंस जो तुम्हें बहन करते हैं (मधुमन्तः) शहद से भरे हैं (हिरण्यपर्णाः) सुनहरे पंखोंवाले हैं (उपबुधः) उपा के साथ जामनेवाले हैं (अस्त्रिधः) ऐसे हैं जिन्हें चोट नहीं पहुंचती; (उद-प्रुतः) वे जलो को बरसाते हैं (मन्दिनः) आनन्द से परिपूर्ण हैं (मन्दिनि-स्पृशः) और उसे स्पर्श किये हुए हैं जो कि आनन्दवान् हैं। (मक्षः मध्वः न) मधुमक्खिया जैसे मधु के खाव के पास जाती हैं, वैसे तुम (सवनानि गच्छयः) सोम-रसों की हवियों के पास जाते हो ॥४॥

स्वध्वरासो मधुमन्तो अग्नय उन्ना जरन्ते प्रति वस्तोरश्विना ।

पन्निकतहस्तस्तरणिर्विचक्षणः सोमं सुपाव मधुमन्तमग्निभिः ॥५॥

(मधुमन्तः अग्नयः) शहद से परिपूर्ण अग्निपां (स्वध्वरासः) पन्न को सुचारु रूप से बहन कर रही हैं, और वे (अश्विना) हे अश्वी देवो! (प्रति वस्तोः) प्रतिदिन (उन्ना जरन्ते) तुम्हारी ज्योति की याचना कर रही हैं (यत्) जब कि (निकतहस्तः) पवित्र हाथोंवाले (विचक्षणः) पूर्ण वर्दान से युक्त (तरणिः) पार कराके लक्ष्य पर पहुंचानेवाली शक्ति से युक्त मनुष्य ने (अग्निभिः) सोम निचोड़ने के पत्थरों से (मधुमन्तं सोमं सुपाव) मधुयुक्त सोमरस को निचोड़ लिया है ॥५॥

आकेनिपासो अहभिर्दंविध्वतः स्वर्णं शुक्रं तन्वन्त आ रजः ।

सूरश्चिदश्वान् यमुजान ईयते विश्वां अनु स्वधया चेतथस्पयः ॥६॥

(आके-निपासः) उनके समीप होकर सोमरस को पीती हुई [अग्निया] (अहभिः) दिनों को पत्थर (दंविध्वतः) ध्वस्त हो जाती हैं और टोड़ने लगती हैं, और (रजः स्वः न शुक्रम् आ तन्वन्त) निम्न लोक को प्रकाशमान थी जैसे चमकीले रूप में विस्तृत कर देती हैं। (सूरः चित्)

सूर्य भी (अश्वान् युयुजानः ईयते) अपने घोड़ो को जोतकर चल पड़ता है; (स्वधया) प्रकृति की आत्मनियमन की शक्ति के द्वारा तुम (चेतय) सचेतन होते हुए (विश्वान् पय अनु) सब रास्तो पर चलते हो।*

प्र यामवोचमश्विना धियधा रथ स्वश्वो अजरो यो अस्ति।

येन सद्य परि रजासि यायो हविष्मन्त तरणिं भोजमन्त ॥७॥

(अश्विना) हे अश्वी देवो! (धियधा [अह] प्र-अयोचम्) अपने अंदर विचार को धारण करते हुए मंने उसका वर्णन किया है (य वा) जो तुम्हारा (अजर) क्षीण न होनेवाला (स्वश्व) पूर्ण घोड़ो से खींचा जानेवाला (रथ अस्ति) रथ है,—(येन) जिस रथ के द्वारा, तुम (सद्य) एकदम से (रजासि परियाय) सब लोको को पार कर आते हो, (भोज अन्त) उस आनंद को पाने के लिये (हविष्मन्तम्) जो हवियों से प्रचुरित है और (तरणिम्) जो पार कराके लक्ष्य को प्राप्त करा देनेवाला है ॥७॥

भाष्य

ऋग्वेद के ये सूक्त जो कि दो प्रकाशमान युगलों (अश्विनी) को सन्बोधित किये गये हैं, ऋभु देवतावाले सूक्तो की तरह, प्रतीकात्मक शब्दों से भरे पड़े हैं और तब तक नहीं समझे जा सकते जब तक कि उनके प्रतीकवाद का कोई बृह सूत्र हाथ न लग जाय। अश्विनीों को कहे गये इन सूक्तो के तीन मुख्य अंग ये हैं, एक तो उनके रथ, उनके घोड़ो तथा उनकी तीव्र सर्वव्यापी गति की प्रशंसा, दूसरे उनका मधु का अग्ने-पण करना तथा मधु का आनंद लेना और वे तृप्तिप्रद आनंद जिन्हें कि वे अपने रथ में लिये रहते हैं, तीसरे सूर्य के साथ, सूर्य की लड़कौ सूर्या के साथ तथा उषा के साथ उनका घनिष्ठ संबंध का होना।

अश्वी देव अन्य देवों की तरह सत्य चेतना से, ऋतम् से उत्तरते हैं; वे सौ से, पवित्र मन से, पैदा या अभिव्यक्त होते हैं; उनकी गति सभी

*अथवा, तुम (विश्वान् पय अनुचेतय) क्रमशः सब रास्तो का ज्ञान प्राप्त करते हो।

लोको को व्याप्त करती है,—उनकी क्रिया का प्रभाव शरीर से शुरू होकर प्राणमय सत्ता और विचार के द्वारा पराचेतन सत्य तक पहुँचता है। वस्तुतः यह समुद्र से, सत्ता की अनिश्चित अवस्था से, शुरू होता है, जब कि वह (सत्ता) अवचेतन के अंदर से उद्भूत हो रही होती है और वे (अश्वी) आत्मा को इन जलो की बाढ़ के ऊपर (पोत की तरह) ले चलते हैं और इसकी समुद्रयात्रा में इन्हे जल में डूब जाने से रोकते हैं। इसलिये वे नासत्या हैं अर्थात् गति के अधिपति, यात्रा या समुद्रयात्रा के नेता।

वे मनुष्य की सहायता करते हैं उस सत्य द्वारा जो कि उन्हें विशेषतः उपा के साथ, सत्य के अधिपति सूर्य के साथ और उसकी लड़की सूर्या के साथ साहचर्य से प्राप्त होता है, पर वे अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक रूप से अपने विशेष गुण के तौर पर सत्ता के आनंद द्वारा उसकी सहायता करते हैं। वे आनंद के अधिपति, शुभस्पती, हैं, उनका रथ या उनकी गति अपने सभी स्तरों में सत्ता के आनंद की तृप्ति से परिपूर्ण है, वे उस छाल की धारण विये हैं जो कि परित्वित होते हुए मधु से भरी हुई है, वे मधु का, मधुरता का, अन्वेषण करते हैं और सब वस्तुओं को उस (मधु) से भर देते हैं। वे इसलिये आनंद की कार्यसाधक शक्तियाँ हैं, उस आनंद की जो कि सत्य-चेतना के अंदर से प्रसृत होता है और जो अपने आपको तीनों लोकों में विविध रूप से अभिव्यक्त करके मनुष्य को उसकी यात्रा में अवलम्ब देता है। इसलिये उनकी क्रिया सभी लोकों में होती है। वे मुख्यतया घुड़सवार या घोड़े को हारनेवाले, अश्विन, हैं जैसा कि उनका नाम सूचित करता है,—वे मनुष्य के प्राणयल को यात्रा की चालकशक्ति के तौर पर प्रयुक्त करते हैं, पर साथ ही वे विचार के अंदर भी कार्य करते हैं और उसे वे सत्य तक पहुँचा देते हैं। वे शरीर को स्वास्थ्य, सौंदर्य, सपूर्णता प्रदान करते हैं, वे दिव्य भिषक् हैं। सब देवों में वे मनुष्य के पास आने के लिये और उसके लिये सुख व आह्लाद को विरचित करने के लिये सबसे अधिक तैयार रहते हैं,

आगमिष्ठा, शुभस्पती। क्योंकि यही उनका विशिष्ट और पूर्ण कार्य है। वे मुख्यतः शुभ के, आनन्द के, अधिपति हैं, शुभस्पती।

अश्विनों का यह स्वरूप प्रस्तुत सूक्त में वामदेव द्वारा एक सतत बल के साथ दर्शाया गया है। प्रायः प्रत्येक ऋचा में, सतत पुनरक्ति के साथ, मधु, मधुमान्, शब्द आ जाते हैं। यह सत्ता की मधुरता का सूक्त है, यह सत्ता के आनन्द का एक गीत है।

यह महान्, प्रकाश वा प्रकाश सत्य का मूर्ध सत्य-चेतना वा उजाला जीवन की गति में से ऊपर उठ रहा है, उस प्रकाशपूर्ण मन को, स्व को, रचने के लिये, जिसमें कि निम्न त्रिगुणित लोक अपने विकास की पूर्णता को प्राप्त होता है। एष स्य भानु उदियति। मनुष्य के अंदर इस मूर्ध के उदय हो जाने से, अश्विनो की पूर्ण गति सम्भव हो जाती है, क्योंकि सत्य द्वारा ही सिद्ध आनन्द, द्युलोकीय आनन्द प्राप्त होता है। इसलिये अश्विनो वा रथ इस द्यौ की ऊँचाई पर, इस देवीप्यमान मन के उच्च घरासल या स्तर पर, जोता जा रहा है। यह रथ सर्वव्यापी है, इसकी गति सब जगह पहुँचती है, इसका वेग हमारी चेतना के सब स्तरों के ऊपर स्वतन्त्रतापूर्वक संचरित होता है। युज्यते रथ परिज्मा दिवो अरय सानवि।

अश्विनो की पूर्ण सर्वव्यापी गति सत्ता के आनन्द की सभी सभ्य तृप्तियों की पूर्णता को ले आती है। इस बात की प्रतीकात्मक रूप में वेद की भाषा में यह कहकर व्यक्त किया गया है कि उनके रथ के अंदर तृप्तियाँ, पृक्षास, तीन युगलो में उपलब्ध होती हैं, पृक्षास अस्मिन् मियुना अधि नय। कर्मकांडी व्याख्या में 'पृक्षास' शब्द का अनुवाद इसके सजातीय शब्द प्रय की तरह 'अन्न' किया गया है। घात्वयं है आनन्द, परिपूर्णता, तृप्ति और इसमें 'स्वादुता' या तृप्तिप्रद भोजन का भौतिक अर्थ तथा आनन्द, भोग या तृप्ति वा आध्यात्मिक अर्थ दोनों हो सकते हैं। फिर तृप्तियाँ या स्वादुताएँ जो कि अश्विनो के रथ में ले जायी जाती हैं तीन युगलो में हैं, अथवा इस वाक्य का सीधा सादा यह अर्थ हो सकता

हैं कि वे हैं तो तीन पर एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से सबद्ध हैं। कोई भी अर्थ हो, सकेत तीन प्रकार के आनन्दभोगों या तृप्तिषु की तरफ है जो हमारी प्रगतिशील चेतना की तीन गतिषु या तीन लोको से सबध रखती हैं,—शरीर की तृप्तिषु, प्राण की तृप्तिषु, मन की तृप्तिषु। यदि वे तीन युगलो में हैं तो यह समझना चाहिये कि प्रत्येक लोक पर आनन्द की द्विगुणित प्रिया होती है जो कि अश्विनो के द्विगुणरूप और सम्मिलित युगलरूप के अनुरूप हैं। स्वयं वेद में ही इस देदीप्यमान तथा आनन्दमय युगल के बीच में भेद कर सकना तथा यह मालूम कर सकना कि प्रत्येक अलग अलग किसका द्योतक है, बड़ा कठिन है। ऐसा कोई सकेत हमारे पास नहीं है जैसा कि तीन ऋभुषु के विषय में हमें मिलता है। किंतु शायद इन दो दियोस्कौरोई (Dioskouroi), दिवो नपाता, धी के पुत्रों, के ग्रीक नाम अपने अंदर एक सूत्र रखे हुए हैं। कॅस्टर (Kastor) जो कि बटे का नाम है 'काशितृ' प्रतीत होता है जिसका अर्थ है चमकीला, पोलुडेयुक्स (Poludeukes)* संभवत 'पुरदसस्' हो सकता है जो कि वेद में अश्विनो के विशेषण के तौर से आनेवाला एक नाम है, जिसका अर्थ होता है 'विषय प्रियावाले'। यदि यह ठीक है तो अश्विनो की युगलरूप उत्पत्ति शक्ति और प्रकाश, ज्ञान और सत्त्व चेतना और बल शी और अद्वैत के सतम आनेवाले वैदिक द्वैत की ही स्मारक है। अश्विनो द्वारा हमें प्राप्त करायी गयी सभी तृप्तिषु में ये दो तत्त्व इस तरह मिले हुए हैं कि अलग नहीं रिये जा सकते, जहां एक प्रकाश या चेतना का है वहां शक्ति और बल उसमें सम्मिलित हैं, जहां एक शक्ति या बल का है वहां प्रकाश और चेतना उसमें सम्मिलित हैं।

*'Poludeukes' का K अक्षर मूल 'श' अक्षर का सकेत करता है, उस अवस्था में नाम 'पुरदसस्' के बजाय 'पुखदसस्' होना चाहिये था, किंतु कई ऊष्मा अक्षरों के बीच में, आर्यन भाषाओं की आरम्भिक परिवर्तनशील अवस्था में, परस्पर इस प्रकार के परिवर्तन प्रायः हो जाते थे।

किंतु तृप्तियों के ये तीन रूप ही वह सब नहीं हैं जिसे उनका रथ हमारे लिये धारण किये हैं; उसके अंदर कुछ और भी है, एक चौथी चीज है, शहद (मधु) से भरी हुई एक खाल है और उस खाल में से यह शहद फूट निकलता है और प्रत्येक तरफ प्रवाहित हो पड़ता है। दूति-तुरीयः मधुनः विरप्सते। मन, प्राण और शरीर ये तीन हैं, हमारी चेतना का तुरीय अर्थात् चौथा स्तर है पराचेतन, सत्य-चेतना। अश्विन एक खाल को, दूति को, शाब्दिक अर्थ ले तो काटी हुई या बिदारित की हुई वस्तु को, सत्य-चेतना के अंदर से लायी हुई एक आंशिक रचना को, परा-चेतन आनंद के मधु को रखने के लिये अपने साथ लाते हैं; पर यह इसे अपने अंदर नहीं रख सकती; वह अपराजय रूप से प्रचुर और असीम मधुरता फूटकर निकल पड़ती है और सब जगह प्रवाहित हो पड़ती है और हमारी सारी सत्ता को आनंद से सिंचित करने लगती है। (देखो, मंत्र पहला)

उस मधु द्वारा तृप्तियों के तीन युगल-मानसिक, प्राणिक, शारीरिक-इस सर्वव्यापी, चारों तरफ उमड़कर बहती हुई प्रचुरता से ससिक्त कर दिये जाते हैं और ये इसकी मधुरता से परिपूर्ण, मधुमन्त, हो जाते हैं। और ऐसे होकर एकदम ये ऊपर की तरफ गति करने लग पड़ते हैं। दिव्य आनंद का संस्पर्श पाकर इस निम्न लोक की हमारी सब तृप्तियां पराचेतन की तरफ, सत्य की तरफ, आनंद की तरफ आकृष्ट होकर, किसी भी प्रकार अवरोध न होती हुई ऊपर की तरफ चढ़ने लगती हैं। और उनके साथ, क्योंकि गुप्त रूप से या खुले रूप से, सचेतन रूप से या अचेतन रूप से यह सत्ता का आनंद ही है जो कि हमारी क्रियाओं का, हलचलों का नेता होता है-इन देवों के सब रथ और घोड़े उसी वेग से, ऊपर की बढ़नेवाली ऊर्ध्वमुखी गति को करने लगते हैं। हमारी सत्ता की सभी विविध गतियां, शक्ति के सभी रूप जो कि उन्हें प्रेरणा देते हैं, सब के सब ऊपर अपने घर की तरफ चढ़ते हुए सत्य के प्रकाश का अनुसरण करने लग जाते हैं। उद् वां पृक्षासः मधुमन्त. ईरते, रथा. अश्वास. उपसः व्युष्टिषु।

“उपा के विपुल प्रकाशों में” वे ऊपर उठते हैं; क्योंकि उपा है सत्य का प्रकाश जो कि मनोवृत्ति पर उदित होता है, अघकार में या हमारी सत्ता की अर्ध-प्रकाशित रात्रि में पूर्ण चेतना के दिन को लाने के लिये। वह (उपा) आती है दक्षिणा के रूप में, जो कि विशुद्ध अन्तर्ज्ञानात्मक विवेक-शक्ति (pure intuitive discernment) है जिससे अग्नि, हमारे अंदर की देव शक्ति, परिपुष्ट होती है जब कि वह सत्य की पाने की अभीप्सा करती है, या वह (उपा) आती है सरमा, अन्वेषक अन्तर्ज्ञान-शक्ति (intuition) के रूप में जो कि अवचेतन की गुफा के अंदर जा घुसती है जहाँ कि इन्द्रिय क्रिया के कृपण अधिपतियों (पणियों) ने सूर्य की जगमगाती गौओं को छिपा रखा है और वह इन्द्र को जाकर इसकी सूचना देती है। तब प्रकाशमान मन का अधिपति इन्द्र आता है और गुफा को तोड़कर खोल देता है और गौओं को ऊपर हाक देता है, उदाजत्, ऊपर बृहत् सत्य-चेतना, देखो के अपने घर, की तरफ। हमारी सचेतन सत्ता एक पहाड़ी (अद्रि) है जिसमें उत्तरोत्तर अनेक धरा-तल और उच्चप्रदेश, सानूनि, हैं; अवचेतन की गुफा नीचे है, हम ऊपर सत्य और आनन्द के देवत्व की ओर धड़ते हैं जहाँ कि अमरता के धाम है, यत्र अमृतास आसते।*

अश्विनों के रूप की, ऊपर उठी हुई तथा रूपांतर को प्राप्त हुई तृप्तियों के अपने भार सहित, इस ऊर्ध्वमुखी गति द्वारा रात्रि का आवरण जो हमारी सत्ता के लोको को घेरे हुए है धरे हटा दिया जाता है। ये सत्य लोक, मन, प्राण, शरीर, सत्य के सूर्य की किरणों के लिये खुल जाते हैं। हमारे अंदर का यह निम्न लोक, रजस्, इसकी सभी शक्तियों तथा तृप्तियों की ऊर्ध्वारोही गति द्वारा विस्तृत होकर, प्रकाशमान अन्तर्ज्ञानशील मन, स्व, के रूप में परिणत हो जाता है, जो स्व सीधे तौर से उच्च प्रकाश को ग्रहण करनेवाला है। मन, क्रिया, प्राणमय,

आवेशात्मक और मूर्तभूत सत्ता सब दिव्य सूर्य की प्रभा और अन्तर्जनि, शक्ति और प्रकाश,—सत् सवितुर्वरेण्यं नगो देवस्य*—से परिपूर्ण हो जाते हैं। निम्न मानसिक सत्ता उच्च देव की आकृति तथा प्रतिभूति में रूपांतरित हो जाती है। अपोर्णुवन्तः तम आ परीवृत, स्य न शुक्र तन्वन्त आ रज । (देखो, मंत्र दूसरा)

यह ऋचा अश्विनो की पूर्ण तथा अंतिम गति का वर्णन समाप्त कर देती है। चौथी ऋचा में ऋषि यामदेव अपने निजी आरोहण, अपनी निजी सोम-हवि, अपनी यात्रा और अपने यज्ञ की तरफ आता है; इसके लिये (तीसरे मंत्र में) वह उनको आनंदप्रद तथा प्रकाशप्रद क्रिया के लिये अपना अधिकार प्रतिपादित कर रहा है। अश्विनो के मुख मधु को पीने लिये बने हैं; तो उसके यज्ञ में उन्हे उस मधु को पीना चाहिये। मध्व. पिबतं मधुपेमि. आसभि । उन्हें मधु के लिये अपने रथ को निपुक्त करना चाहिये, अपने उस रथ को जो कि मनुष्यों का प्रिय है; उस प्रिय मधुने युञ्जाया रयम् । क्योंकि मनुष्य की गति को, उसकी उत्तरोत्तर क्रिया-शीलता को, उसके सब मार्गों में वे उसी आनंद के शहद और मधु से भास्वादपुक्त करते हैं। आ वर्तन्ति मधुना जिन्वय पयः । क्योंकि वे उस खाल को धारण किये हैं जो शहद से परिपूर्ण तब इससे परिलब्धित हो रही है। दुर्लभ बहेये मधुमन्तमश्विना । अश्विनो की क्रिया द्वारा मनुष्य की आनंद की तरफ होनेवाली प्रवृत्ति ही स्वयमेव आनंदप्रद हो जाती है; उसका सारा प्रयत्न और संघर्ष और श्रम एक दिव्य सुख से भरपूर हो जाता है। जैसे वेद में यह कहा गया है कि सत्य द्वारा सत्य की तरफ प्रगति होती है, अर्थात् मानसिक और भौतिक चेतना के अंदर सत्य के नियम की उत्तरोत्तर वृद्धि के द्वारा हम अंत में मन और शरीर से परे पराचेतन सत्य तक पहुँचते हैं, वैसे ही यहां यह दर्शाया गया है कि आनंद के द्वारा आनंद की तरफ प्रगति होती है,—हमारे सब अंगों में, हमारी सब क्रियाओं

*यह गायत्री (ऋग्० ३.६२.१०) का महत्त्वपूर्ण वाक्य है।

में दिव्य आनंद की उत्तरोत्तर वृद्धि के द्वारा हम पराचेतनात्मक आनंद तक पहुंचते हैं। (देखो, मंत्र तीसरा)

इस ऊर्ध्वमुखी गति में, छोड़े जो कि अश्विनों के रथ को खींचते हैं, पक्षियों, हंसों, हसास, के रूप में बदल जाते हैं। पक्षी वेद में प्रायः कर तो उन्मुक्त तथा ऊपर को उड़ती हुई आत्मा का प्रतीक है, अन्य स्थलों में उन शक्तियों का प्रतीक है जो उसी प्रकार उन्मुक्त होकर ऊपर को गति करती हैं, ऊपर हमारी सत्ता की ऊंचाइयों की तरफ को उड़ती हैं, व्यापक रूप में एक स्वच्छन्द उड़ान के साथ उड़ती हैं, प्राणशक्ति की, धोड़े की, अश्व की सामान्य सीमित गति या यत्नसाध्य प्लुतगति से आबद्ध नहीं रहतीं। ऐसी ही शक्तियां हैं जो इन आनंद के अधिपतियों के स्वच्छन्द रथ को खींचती हैं, जब कि सत्य का सूर्य हमारे अंबर उदित हो जाता है। ये पंखवाली गतियां उस मधु से भरपूर होती हैं जो मधु उमड़कर परिलब्धित होती हुई खाल में से बरसता है, मधुमन्तः। वे आकाश न होने योग्य, अस्निग्ध, होती हैं, वे अपनी उड़ान में किसी भी क्षति को नहीं पातीं, या इसका यह अर्थ हो सकता है कि वे किसी भी मिथ्या या क्षतिपूर्ण गति को नहीं करतीं। और वे सुनहरे पंखवाली, हिरण्यपर्णा, होती हैं। सुवर्ण, सुनहरा, सूर्य के प्रकाश का प्रतीकस्वरूप रंग है। इन शक्तियों के पंख उसके प्रकाशमान ज्ञान की परिपूर्ण, तृप्त, प्राप्त कर लेनेवाली गति रूप, पर्ण, होते हैं। क्योंकि ये वे पक्षी हैं जो कि उषा के साथ जागते हैं; ये वे पंखवाली शक्तियां हैं जो कि अपने घोंसलों से निकल पड़ती हैं जब कि उस घों की पुत्री (उषा) के पैर हमारी मानवीय मनोवृत्ति के स्तरों पर, दियो अस्य मानवि, दबाव डालते हैं। ऐसे हंस हैं जो कि इन तेज अश्वारोही युगलो (अश्विनौ) को बहन करते हैं। हसास. ये वा मधु-मन्त अस्निग्ध हिरण्यपर्णा उट्थ उपवृधः।

मधु से भरी हुई ये पंखवाली शक्तियां जब ऊपर उठती हैं तब हमारे ऊपर आकाश के प्रचुर जलो को, उच्च मानसिक चेतना की महान् दृष्टि को, बरसा देती हैं; वे प्रमोद से, आनंद से, अमृत-रस के मद से परि-

प्लुत, भरपूर होती है, और वे उस पराचेतन सत्ता को स्पर्श करती हैं, उस पराचेतन सत्ता के साथ सचेतन सस्पर्श में आती हैं, जो सनातनतया आनन्द को स्वामिनो है, सदा ही इसके दिव्य मद से आनन्दित है। उद-
ग्रुन मन्दिन मन्दिनिस्पृग । उन द्वारा रींचे जाकर वे आनन्द के अधिपति
(अश्विनो) ऋषि की सोमहवि पर आते हैं जैसे कि मधुमक्खिया शहद
के छावो पर; मध्य न मस्य सयनानि गच्छथ । स्वयं मधु को बनानेवाले
वे मधुमक्षिकाओं की तरह, उस सब मधु का अखेपण करते रहते हैं,
जो कोई भी मधु उनके और अधिक आनन्द के लिये उपकरण के तौर
पर काम आ सके। (देखो, मन्त्र चौथा)

यज्ञ में सामान्य प्रकाशोत्पत्ति की यही गति जिसे पहले ही अश्विनो
की ऊर्ध्वारोही उडान के परिणाम के तौर से वर्णित किया जा चुका
है, अब अग्नि की ज्वालाओं की सहायता से की गई वर्णित हुई है।
क्योंकि सकल्पाग्नि की, आत्मा के अंदर जलती हुई दिव्य शक्ति की, ज्वा-
लाएँ भी उमड़कर प्रवाहित होती हुई मधुरता से सिंचित हैं और इस-
लिये वे दिनप्रतिदिन यज्ञ (अध्वर)* को उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य पर
जाने के अपने महान् कार्य को पूर्णता के साथ करती हैं। उस उत्तरोत्तर
प्रगति के लिये वे अपनी ज्वालामयी जिह्वाओं से, प्रकाशमान अश्विनो
के दैनिक मिलाप की याचना करती हैं, जो अश्वी अन्तर्ज्ञानात्मक ज्योतिषो
के प्रकाश से प्रकाशमान हैं और विद्योतमान शक्ति के अपने विचार
द्वारा उन ज्वालाओं को धारण करते हैं। स्वध्वरास मधुमन्त अग्नय
उसा जग्ने प्रतिवस्तो अश्विना ।

* 'अध्वर' शब्द जो कि यज्ञ के लिये आना है, असल में एक विशेषण
है और पूरा मुहावरा है 'अध्वर यज्ञ' अर्थात् यज्ञिय कर्म जो कि मार्ग पर
यात्रा करता है, यज्ञ जिसका स्वरूप एक प्रगति या यात्रा का है। अग्नि,
मकल्प, यज्ञ का नेता है।

† शिवोरया धिया, ऋग्वेद १.३.२ ।

अग्नी देव-आनन्द के अधिपति

अग्नि की यह अभीप्सा तब होती है जब कि यज्ञकर्त्ता ने पवित्र हाथों के साथ, एक पूर्णतया विवेकयुक्त दर्शन (VISION) के साथ, और अपनी आत्मा की उस शक्ति के साथ जो यात्रा की समाप्ति पर्यंत पहुँचने के लिये—सब बाधाओं को पार करके सब विरोधों को नष्टभष्ट करके यज्ञ के लक्ष्य तक पहुँच जाने के लिये—तत्पर है, सोम-रस निकालने के पथरों से अमरताप्रद रस को प्रक्षुब्ध कर लिया होता है, और वह स्वयं भी अश्विनो के मधु से परिपूर्ण हो चुका होता है। यन् नित्तहंस्त तरणि विचक्षण सोम सुपाव मधुमन्तमद्रिभिः। क्योंकि वस्तुओं में निहित व्यक्त का (वैयक्तिक) आनन्द अश्विनो की त्रिविध तृप्तियों द्वारा और चौथे सत्य से बरसनेवाले आनन्द के द्वारा ही मिलता है। यज्ञकर्त्ता के परिशुद्ध हाथ नित्तहस्त, संभवतः पवित्रोद्भूत भौतिक सत्ता के प्रतीक हैं, शक्ति आती है पूर्ण किये गये प्राण में से, स्पष्ट मानसिक दर्शन की शक्ति, विचक्षण, सत्य से प्रनाशित मन की सूचक होती है। ये शक्तें हैं मन, प्राण और शरीर की जिनके कि पूरा होने पर अश्विनो की त्रिविध तृप्तियों के ऊपर मधु उमड़कर प्रवाहित होने लगता है। (देखो, मन्त्र पाचदा)

जब यज्ञकर्त्ता इस प्रकार अपने यज्ञ में वस्तुओं के मधुपूर्ण आनन्दों को निचोड़कर प्रक्षुब्ध कर चुका है तब सवर्णाग्नि की ज्वालाएँ उन्हे समीप से पान करने योग्य हो जाती हैं, वे इसवे लिय आध्य नहीं होती कि वे उन्हे थोड़ा थोड़ा करके या पीड़ा के साथ चेतना के दूरस्थ और कठिना से प्राप्य स्तर से जाकर लावे। इसलिये एकदम और स्वच्छन्दतापूर्वक पान करके वे एक प्रशुक्लित शक्ति व तीव्रता से परिपूर्ण हो जाती हैं और हमारी सत्ता के सपूर्ण क्षेत्र के ऊपर इधर उधर तेजी से गति करने और दौड़ लगाने लगती हैं ताकि निम्न चेतना स्वतन्त्र तथा प्रकाशमान मन के

इतो भी हस्त या भुजा अधिकतर दूसरे ही प्रकार से प्रतीक होते हैं, विशेषकर तब जब कि विचार या विषय इन्द्र के दो हाथ या दो भुजाएँ होती हैं।

जगमगाते लोक की आकृति (प्रतिमा) में प्रसृत तथा रचित हो जाय। आवे-निपास अहंभि दविध्वत, स्व न पुत्र तन्वन्त आ रज। यह पिछला याष्याश बिना किसी परिवर्तन के दूसरी श्रृंखा में आ चुका है, पर महा ये चतुर्विध तृप्ति से परिपूर्ण सकल्पाग्नि की ज्वालाएँ हैं जो कि कार्य करती हैं। वहाँ देखो वी स्वच्छन्द ऊर्ध्वगति केवल प्रकाश के सस्पर्श द्वारा और बिना प्रयत्न के हो गयी थी, यहाँ यज्ञ में मनुष्य का कठोर श्रम और अभीप्सा है। इसलिये यहाँ समय द्वारा, दिना द्वारा यह होता है कि कार्य पूर्णता को प्राप्त करता है—अहंभि, दिनो द्वारा, अर्थात् सत्य की क्रम से आनेवाली उन उपाओ द्वारा जिनमेंसे प्रत्येक रात्रि पर अपनी विजय को लिये आती है, उन वहिनो की अविच्छिन्न परंपरा द्वारा जिनका दिव्य उपा के सूक्त में हम उल्लेख देख चुके हैं। मनुष्य उस सबको एकदम पकड़ या धारण नहीं कर सकता जिसे कि प्रकाश उसके समीप लाता है, इसका लगातार बोहराया जाता रहना अपेक्षित है ताकि वह उस प्रकाश में अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर सके।

पर केवल सकल्प वी अग्नियः ही निम्न चेतना को रूपांतरित करने के कार्य पर नहीं है। सत्य का सूर्य भी अपने देदीप्यमान धोड़ो को नियुक्त कर देता है और गतिमान् हो जाता है, सूर चिद् अश्वान् युयुजान ईपते। अश्वी भी मानवीय चेतना के लिये इसकी प्रगति के सब मार्गों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ताकि वह (चेतना) एक पूर्ण, समस्वर और बहुमुखी गति को कर सके। यह गति अनेक मार्गों में आगे की ओर बढ़ती हुई दिव्य ज्ञान के प्रकाश से सयुक्त हो जाती है, प्रकृति की स्वतः प्रवृत्त आत्मनियामक क्रिया द्वारा जिसे कि वह (प्रकृति) तब धारण करती है जब कि सकल्प और ज्ञान एक पूर्णतः आत्मचेतनायुक्त तथा अन्तर्ज्ञानात्मक तौर से पथ-प्रदर्शित क्रिया की पूर्ण समस्वरता के साथ परस्पर आबद्ध हो जाते हैं। विश्वान् अनु स्वधया चेतय पथ। (देखो, मंत्र छठा)

यामदेव अपने सूक्त को समाप्त करता है। वह देदीप्यमान विचार को उसकी उच्च प्रकाशमयता के सहित, वृद्धता के साथ ग्रहण कर लेने में

समर्थ हो चुका है और उसने शब्द की आकृति बनानेवाली और स्थिरता देनेवाली शक्ति के द्वारा अपने अदर अश्विनो के रथ को अभिव्यक्त कर लिया है, अर्थात् अश्विनो के आनन्द की अमृत-गति को; उस आनन्द की गति को जो कि स्थान नहीं होती या पुरानी नहीं होती या समाप्त नहीं होती,—यह आपुरहित और अक्षय, अजर, होती है,—क्योंकि यह लौची जाती है पूर्ण तथा उन्मुक्त शक्तियों द्वारा न कि मानवीय प्राण के सीमित और शीघ्र क्षीण हो जानेवाले, शीघ्र उच्छ्रित हो पड़नेवाले घोड़ों द्वारा।^{*} प्र वाम् अबोचम् अश्विना धियन्वा, रथ स्वदध अजर य अस्ति। इस गति में वे एक क्षण के अदर निम्न चेतना के सब लोको के आर-पार हो जाते हैं और इसे अपने तीव्र आनन्दों से ढक देते हैं और इस प्रकार उस मनुष्य के अदर जो कि अपनी सोमरस की हवि से परिपूर्ण होता है ऐसे विश्वव्यापी आनन्द को प्राप्त कर लेते हैं जिसे पारुर धे प्रबलता के साथ उसके अदर प्रविष्ट होकर, मनुष्य को सब विरोधियों से पार कराके महान् लक्ष्य तक ले जाते हैं। येन सद्य परि रजासि याय हविष्मन्त तरणिं भोजमच्छ। (देखो, मग्न सातवा)

ग्यारहवा अध्याय

ऋभु—अमरता के शिन्पी

ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त २०

अय देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया ।

अकारि रत्नघातम ॥१॥

(अयम्) यह देखो (देवाय जन्मने) दिव्य जन्म के लिये (विप्रेभि) प्रकाश-
मान मनवालो द्वारा (आसया) मुख के प्राण से (स्तोम अकारि) [ऋभुओं की]
स्तुति की गयी है, (रत्नघातम) जो कि पूणतया मुख को देनेवाली है ॥१॥

य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी ।

शमीभिर्यक्षमाशत ॥२॥

(ये) जिन्होंने (इन्द्राय) इन्द्र के लिये (मनसा) मनु द्वारा (वचो-
युजा हरी ततक्षु) वाणी से नियोजित उसके दो चमकदार घोड़ों को
निर्मित किया, रक्षा, और वे (शमीभि) अपनी कार्य की निष्पत्तियों
के द्वारा (यक्षम् आशत) यक्ष का उपभोग करते हैं ॥२॥

तक्षन् नासत्याभ्या परिज्मान मुख रथम् ।

तक्षन् धेनु सर्वदुधाम् ॥३॥

उन्होंने (नासत्याभ्याम्) समुद्रयात्रा के युगल देवों [अश्विनो] के लिये
(परिज्मान) सर्वदुधायी गतिवाले (मुख रथम्) उनके मुखमय रथ को
(तक्षन्) रक्षा, उन्होंने (सर्वदुधा धेनु तक्षन्) मधुर दूध देनेवाली प्राण-
यित्री गौ को रक्षा ॥३॥

युवाना पितरा पुन सत्यमन्त्रा ऋजूपव ।

ऋभवो विष्टयन्त ॥४॥

(ऋभव) हे ऋभुओं! (विष्टि) अपनी अभिव्यक्ति में, तुमने
(पितरा) पिता माताओं को (पुन युवाना अन्त) फिर से जवान कर दिया,

ऋभु-अमरता के शिल्पी

जो तुम (ऋजूयव) सरल मार्ग को चाहनेवाले हो, (सत्यमन्त्रा) अपने मनोमयीकरणों में सत्य से युक्त हो ॥४॥

स वो मदासो अंगमतेन्द्रेण च मरुत्वता ।

आदित्येभिश्च राजभि ॥५॥

(मदास) सोम रस के आनंद (य समग्मत) तुम्हें पूर्णतया प्राप्त होते हैं, (मरुत्वता इन्द्रेण च) मरुतों के सहघर इन्द्र के साथ, (राजभि आदित्येभि च) और राजा भूत अदिति के पुत्रों के साथ ॥५॥

उत त्य चमस नव त्वष्टुर्देवस्य निष्ठृतम् ।

अकर्त चतुर पुन ॥६॥

(उत) और (त्वष्टु त्य नव निष्ठृत चमसम्) त्वष्टा के इस मयीन तथा पूर्ण किये हुए प्याले के, तुमने (पुन चतुर अकर्त) फिर चार [प्याले] कर दिये ॥६॥

ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुम्बते ।

एकमेक सुशस्तिभि ॥७॥

(ते) -वे तुम (न) हमारे लिये (सुम्बते) सोमहवि देनेवाले के लिये (त्रि साप्तानि रत्नानि) त्रिगुणित सप्त आनंदों को (आ धत्तन) धृत कर दो, (एकमेकम्) प्रत्येक को पृथक् पृथक् (सुशस्तिभि) उनकी पूर्ण अभिव्यक्तियों के द्वारा ॥७॥

अधारयन्त बह्व्योऽभजन्त सुकृत्यया ।

भाग देवेषु यज्ञियम् ॥८॥

(बह्व्य आधारयन्त) उन बहन करनेवाले [ऋभुओ] ने [उन रत्नों को] धारण किया और स्थित कर दिया, उन्होंने (सुकृत्यया) अपने कर्मों की पूर्णता द्वारा (यज्ञिय भागम्) यज्ञिय भाग को (देवेषु अभजन्त) देवों में विभाजित कर दिया ॥८॥

भाष्य

ऋभुओ के विषय में ऐसा सकेत दिया गया है कि वे सूर्य की किरणें हैं। और यह सच भी है कि बरुण, मित्र, भग और अर्यमा

की तरह वे सौर प्रकाश की, सत्य की, शक्तियाँ हैं। परंतु वेद में उनका विशेष स्वरूप यह है कि वे अमरता के शिल्पी हैं। वे उन मानव पुरुषों के रूप में चित्रित किये गये हैं जिन्होंने ज्ञान की शक्ति द्वारा तथा अपने कर्मों की पूर्णता द्वारा देवत्व की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। उनका कार्य यह है कि वे दिव्य प्रकाश तथा आनंद की उसी अवस्था की ओर जिसे कि उन्होंने अपने दिव्य विशेषाधिकार के सौर पर स्वयं अर्जित किया है, मनुष्य को उठा ले जाने में इन्द्र की सहायता करें। उन्हें संबोधित किये गये सूक्त वेद में थोड़े ही हैं और प्रथम दृष्टि में वे अत्यधिक गूढ़ार्थवाले प्रतीत होते हैं; क्योंकि वे 'कुछ रूपों तथा प्रतीकों से भरे हुए हैं जो कि बार बार दोहराये गये हैं। किंतु एक बार जब कि वेद के मुख्य मुख्य सूत्र विदित हो जायें तो वे उल्टे अत्यधिक स्पष्ट और सरल हो जाते हैं और एक सगतिपुस्त तथा मनोरंजक विचार को उपस्थित करते हैं जो कि अमरता के वैदिक सिद्धांत पर एक स्पष्ट प्रकाश डालता है।

ऋभु प्रकाश की शक्तियाँ हैं जो कि भौतिकता के अंदर अवतीर्ण हुई हैं और वहाँ उन मानवशक्तियों के रूप में जनित हो गयी हैं जो देव तथा अमर बन जाने की अभिलाषा में लगी हैं। अपने इस स्वरूप में वे 'सुधन्वन्'* के पुत्र (सौधन्वना) कहाँ हैं,—यह एक पतृक नाम है जो केवल इसका आलंकारिक निदर्शन है कि वे भौतिकता की परिपूर्ण शक्तियों से पैदा होते हैं जब कि वे शक्तियाँ प्रकाशित शक्ति से संस्पृष्ट होती हैं। परंतु उनका असली स्वरूप यह है कि वे इस प्रकाशित शक्ति के अंदर से अवतीर्ण हुए हैं और कहीं कहीं उन्हें इस रूप में संबोधित भी किया गया

*'धन्वन्' का यहाँ पर धनुष अर्थ नहीं है, किंतु भौतिकता का वह पिण्ड या मध्यस्थ है जिसे कि दूसरे रूप में उस पहाड़ी या चट्टान के रूप से प्रतिरूपित किया गया है जिसमेंसे जल और किरणों को छुड़ाकर लाया जाता है।

हैं, “इन्द्र की सतानो ! प्रकाशित शक्ति के पीनो !” क्योंकि इन्द्र अर्थात् मनुष्य में रहनेवाला दिव्य मन, प्रकाशित शक्ति के अदर से पैदा हुआ है, जैसे अग्नि विशुद्ध शक्ति के अदर से, और इस दिव्य मन रूपी इन्द्र से पैदा होती है अमरता की इच्छुक मानवीय अभीप्साएँ।

तीन ऋभुओं के नाम, उनकी उत्पत्ति के क्रम के अनुसार ये हैं, पहला ऋभु या ऋभुक्षन् अर्थात् कुशल ज्ञानी या ज्ञान को गढ़नेवाला, दूसरा विभ्वा या विभु अर्थात् व्यापी, आत्मप्रसारक, तीसरा वाज अर्थात् प्रचुरत्व। उनके अलग अलग नाम उनके विशेष स्वरूप और कर्म को दर्शाते हैं, किंतु वस्तुतः वे मिलकर एक त्रैत हैं, और इसलिये वे ‘विभ्व’ या ‘वाजा’ भी कहलाते हैं, यद्यपि प्रायः उन्हें ‘ऋभव’, ऋभु नाम ही दिया गया है। सबसे बड़ा, ऋभु मनुष्य के अदर प्रथम है जो कि अपने विचारों तथा कर्मों के द्वारा अमरता के रूपों की आकृति बनाना शुरू करता है, विभ्वा इस रचना को व्याप्ति प्रदान करता है, सबसे छोटा, वाज, दिव्य प्रकाश और उपादान-स्वरूप की प्रचुरता को देता है जिसके द्वारा पूर्ण कार्य सिद्ध हो सकता है। अमरता के इन कर्मों और निर्माणों को वे, बार बार दोहराया गया है कि, विचार की शक्ति द्वारा, ज्ञेय और सामग्री के रूप में मन को लेकर, करते हैं, वे किये जाते हैं शक्ति से, वे परिसेवित होते हैं रचनात्मक तथा फलोत्पादक क्रिया में परिपूर्णता ले आने के द्वारा, स्वपत्यया, सुकृत्यया, जो कि अमरता के गढ़े जाने की शर्त है। इन अमरता के गीतियों की ये रचनाएँ, जैसे कि उपस्थित सूक्त में संक्षेप से संगृहीत कर दी गयी हैं, ये हैं,—१. इन्द्र के छोटे, २ अश्विनो के रथ, ३ मधुर दूध देनेवाली गाय, ४ विश्व-व्यापी पिता-माताओं की जयानो, ५ देवी के उस एक पीने के प्याले को चार-गुणित कर देना जिसे कि आरभ में त्वष्टा पदार्थों ने रचिया, ने रचा था।

सूक्त अपने उद्दिष्ट विषय के संकेत से आरभ होता है। यह ऋभु-शक्तियों की स्तुति है जो कि दिव्य जन्म के लिये की गयी है, उन मनुष्यों द्वारा की गयी है जिनके मनो ने प्रकाशमयता को पा लिया है और जिनके

मनो के अंदर प्रवास की यह शक्ति है जिससे ऋभु पैदा हुए थे। की गयी है यह मूल के प्राण द्वारा, विश्व में विद्यमान जीवन-शक्ति के द्वारा। इसका उद्देश्य है मानवीय आत्मा के अंदर परमानंद के समस्त सुखों को, दिव्य जीवन के जो त्रिगुणित सात आनंद हैं उनको, दृढ़ करा देना। (देखो, मंत्र पहला)

यह दिव्य जन्म निर्वाचित किया गया है ऋभुओं द्वारा, जो कि पहले मानव होकर, अब अमर हो गये हैं। इस दिव्य जन्म के ऋभु निर्वर्तन हैं, वृष्टांत हैं। कार्य को—मानव के ऊर्ध्वमुख विकास के उस महान् कार्य की जो कि विश्व-यज्ञ की पराकोटि है,—अपनी निष्पत्तियों, कार्यपूर्तियों, निमित्तियों द्वारा उन्होंने उस यज्ञ में—विश्व-यज्ञ में—दिव्य शक्तियों (देवताओं) के साथ अपने दिव्य भाग की और स्वतन्त्र को प्राप्त किया है। वे निर्माण की और ऊर्ध्वमुखी प्रगति की उन्नतिप्राप्त मानवीय शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के दिव्यीकरण में देवों की सहायता करती हैं। और उनकी सब निष्पत्तियों में, सब निर्माणों में से जो वेदभूत है वह है इन्द्र के दो जगभगाते घोड़ों का निर्माण, उन घोड़ों का जो कि वाणी द्वारा अपनी गतियों में नियुक्त किये जाते हैं, जो ऋद्ध द्वारा नियुक्त होते हैं और रचे जाते हैं मग से। क्योंकि प्रकाशित मन की, मनुष्य के अंदर विद्यमान दिव्य मन की, उन्मुक्त गति ही अन्य सभी अमरताप्रद कार्यों की शर्त है। (देखो, मंत्र दूसरा)

ऋभुओं का दूसरा कार्य है अश्विनो, मानवीय यात्रा के अधिपतियों, के रथ को निर्मित करना,—अभिप्राय है, मनुष्य के अंदर आनंद की उस सुखमय गति की रचित करना जो कि अपनी क्रिया द्वारा उसके अंदर के सत्ता के सब लोको या स्तरों को व्याप्त कर लेती है, भौतिक पुरुष को स्वास्थ्य, जीवन, बल, संपूर्णता, प्राणमय पुरुष को सुखभोग की तथा त्रिया की क्षमता, मनोमय पुरुष को प्रकाश की आनंदमयी शक्ति प्रदान करती है,—संक्षेप में कहना चाहे तो, जो उसने सब अंगों के अंदर सत्ता के विशुद्ध आनंद के सामर्थ्य को छा देती है। (देखो, तीसरे मंत्र का पूर्वार्द्ध)

ऋभुओ का तीसरा कार्य है उस गौ को रचना जो कि मधुर दूध देती है। दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि यह गौ आच्छादक त्वचा के अंदर से-प्रकृति की बहिर्मुख गति तथा क्रिया के पदों के अंदर से-ऋभुओ द्वारा छुड़ाकर लायी गयी है, निव्यवर्माणो गामरिणीत धीतिभि। यह प्रीणयित्री गौ (धेनु) स्वयं वह है जो कि गति के विश्वव्यापी रूपों की ओर निव्यव्यापी वेग की गौ है, विश्वजुषम् विश्वरूपाम दूसरे शब्दों में वह है आदि-रश्मि, अदिति असोमित सचेतन सत्ता की असोमित चेतना जो जि लोको की माता है। वह चेतना ऋभुओ द्वारा प्रकृति की आवरण डालनेवाली गति के अंदर से निकालकर लायी गयी है और उसको एष आकृति को उन्होंने यहा हमारे अंदर रच दिया है। वह द्वैत शक्तियों की क्रिया के द्वारा, अपनी सत्ता से, निम्नलोकधर्ती आत्मा से, जुड़ा कर दी गयी है, ऋभु उसे फिर से अपनी असोम माता के साथ सतत साहचर्य प्राप्त करा देते हैं। (देखो, तीसरे मंत्र वा उत्तरार्द्ध)*

ऋभुओ का एक और महान् कार्य है अपने पूर्वकृत कार्यों-इन्द्र के प्रकाश, अश्विनो की गति, प्रीणयित्री गौ के परिपूर्ण दोहन-से शक्ति पाकर विश्व के बृद्ध पिता माताओ, द्यौ तथा पृथिवी को पुन जवानी प्राप्त करा देना। द्यौ है मनोमय चेतना, पृथिवी है भौतिक चेतना। ये दोनों मिलकर इस रूप में प्रदर्शित किये गये हैं कि ये घिर-बृद्ध हैं और नीचे गिर पड़े हुए यत्न स्तभो की तरह लंबे भूमि पर, जोर्ण शीर्ष और कष्ट भोगते हुए पड़े हैं, सना मृपेव जरणा श्याना। ऋभु, कहा गया है कि, आरोहण करके सूर्य के घर तक पहुँचते हैं जहा कि वह अपने सत्य की अनाद्युत दीप्ति के साथ निवास करता है, और वहा वे बारह दिन निद्रा लेकर, उसके बाद द्यौ तथा पृथिवी को सत्य की प्रचुर वृष्टि से भरपूर करके, उन्हें पालित-पोषित करके, फिर से जवानी तथा शक्ति प्रदान कर, इन्हें पार कर जाते हैं। वे द्यौ को अपने कार्यों से व्याप्त कर लेते हैं,

*अन्य ज्योरा के लिये देखो, ऋग्० ४ ३३ ४ व ८, ४ ३६ ४ आदि।

†देखो, ऋग्वेद ४ ३३ २, ३, ७, ४ ३६ १, ३, १ १६ १ ७।

वे मनोवृत्ति को दिव्य उन्नति प्राप्त करा देते हैं; वे इसे और भौतिक सत्ता को एक नवीन तथा यौवनपूर्ण और अमर गति प्रदान कर देते हैं। क्योंकि सत्य के घर में से वे अपने साथ उसे पूर्ण करके ले आते हैं जो कि उनके कार्य की शक्ति है, अर्थात् सत्य के सरल मार्ग में होनेवाली गति को और मनोवृत्ति के सब विचारों में तथा शब्दों में अपनी पूर्ण प्रभावोत्पादकता सहित स्वयं सत्य को। इस शक्ति को निम्न लोक के अंदर अपने व्यापी प्रवेश में साथ ले जाकर, वे उसके अंदर अमृत-तत्त्व को उडेल देते हैं। (देखो, मंत्र चौथा)

जिसे वे अपने कार्यों द्वारा अधिगत करते हैं और मनुष्य को उससे यज्ञ में प्राप्त कराते हैं यह इसी अमृत-तत्त्व का रस और इसके आनंद हैं। और इस सोमपान में उनके साथ जो आकर बैठते हैं वे हैं, एक तो इन्द्र तथा मरुत् अर्थात् दिव्य मन तथा इसकी विचार-शक्तियाँ, और दूसरे चार महान् राजा, अदिति के पुत्र, असीमता की सत्तान,—जो हैं वरुण, मित्र, अर्यमा, भग,—ऋमश. सत्य-चेतना की पवित्रता और बृहत्ता, इसका प्रेम तथा प्रकाश और समस्वरता का नियम, इसकी शक्ति और अभीप्सा, इसका यस्तुओं का पवित्र तथा सुखमय भोग। (देखो, मंत्र पाँचवा)

और वही यज्ञ में ये देव चतुर्गुणित प्याले, चमस चतुर्वयम्, में अमृत के प्रवाहों का पान करते हैं। क्योंकि त्वष्टा, पदार्थों के रचयिता, ने आरम्भ में मनुष्य को केवल एक ही प्याला, भौतिक चेतना, भौतिक शरीर, दिया है, जिसमें भरकर सत्ता का आनंद देवों को अर्पित किया जाय। ऋभु, प्रकाशमय ज्ञान की शक्तियाँ, इस त्वष्टा की भाव की श्रियाओं से पुनर्नवीकृत तथा पूर्णीकृत इस प्याले को लेते हैं और मनुष्य के अंदर चार लोकों की सामग्री से तीन अन्य शरीर (प्याले), प्राणमय, मनोमय और कारणभूत या विचारशरीर, निर्मित कर देते हैं। (देखो, मंत्र छठा)

क्योंकि उन्होंने इस आनंद के चतुर्गुणित प्याले को रचा है और इसके द्वारा मनुष्य को सत्य-चेतना के लोक में नियास करने योग्य कर दिया है,

इसलिये अब वे इस योग्य हैं कि इस पूर्णभूत मानव-सत्ता के अदर मन, प्राण और शरीर में उड़ले गये उच्च सत्ता के त्रिगुणित सात आनदों को प्रतिष्ठित कर सकें। इनमेंसे प्रत्येक को वे सबके समुदाय में भी, प्रत्येक के पृथक् पृथक् परम-आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा पूरे तौर से प्रदान कर सकते हैं। (देखो, मन सातवा)

ऋभुओं के अदर शक्ति है कि वे सत्ता के आनंद की इन सब धाराओं को मानवीय चेतना के अदर धारण तथा स्थिर कर सकें, और वे इस योग्य हैं कि वे अपने कार्य की परिपूर्ति करते हुए, इसे अभिव्यक्त हुए देवों के बीच में, प्रत्येक देव को उसका यज्ञिय भाग देते हुए, विभाजित कर सकें। क्योंकि इस प्रकार का पूर्ण विभाजन ही फलसाधक यज्ञ, पूर्णतायुक्त कार्य, को समस्त शक्ति है। (देखो, मंत्र आठवा)

इस प्रकार के ये ऋभु हैं और वे मानवीय यज्ञ में¹ बुलाये गये हैं इसलिये कि वे मनुष्य के लिये अमरता की वस्तुओं को रचे, जैसे कि उन्होंने उन्हें अपने लिये रचा था। "वह प्रचुर ऐश्वर्यों से परिपूर्ण (वाजी) और श्रम के लिये आवश्यक बल से परिपूर्ण (अर्वा) हो जाता है, वह आत्माभिव्यक्ति की शक्ति से ऋषि बन जाता है, वह युद्धों में शूरवीर और विद्वत् कर डालने के लिये जयवंस्त प्रहार करनेवाला हो जाता है, वह अपने अदर आनंद की वृद्धि को तथा पूज्य बल को धारण कर लेता है, जिसे कि ऋभुगण, वाज और विभ्वा, पालित करते हैं।"² .. क्योंकि तुम ब्रह्मा हो और स्पष्ट विवेकयुक्त विचारक हो, इस प्रकार के तुमको अपनी आत्मा के इस विचार के साथ (ब्रह्मणा) हम अपने शान्ति को निवेदित करते हैं। तुम ज्ञानयुक्त होकर, हमारे विचारों के चार्गे

¹स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्पया स शूरो अस्ता पुतनासु दुष्टर ।

॥ रायस्पोष स सुवीर्यं दधे य वाजो विभ्वां ऋभवो यमाविपु ॥

† (धेष्ठ व पेशो अधि धायि दशंत स्तोमो वाजा ऋभवस्त जुमुष्टन ।)

धीरासो हि ष्ठा कवयो विपश्चितस्तान् व एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥

और गति करते हुए हमारे लिये सब मानवीय सुखभोगों को—दीप्तिमान ऐश्वर्यों को (द्युमन्त वाजम्) और फलवर्षक शक्ति को (वृषशुष्मम्) और उत्कृष्ट आनन्द को (रयिम्)—रख दो। यहा प्रजा को, यहा आनन्द को, यहा अन्तःप्रेरणा की महती शक्ति को (वीरवत् श्रव) हमारे अदर रख दो, अपने आनन्द में भरपूर होकर। हमें, हे ऋभुओ, उस अत्यधिक विविध ऐश्वर्य को प्रदान कर दो, जिससे कि हम सामान्य मनुष्यों को अतिक्रान्त कर वस्तुओं के प्रति जागृत चेतनावाले हो जाय।”

‡यूपमस्मभ्य धिषणाभ्यस्परि विद्वांसो विद्वा नर्याणि भोजना ।

द्युमन्त वाज वृषशुष्ममुत्तममा नो रयिम्भवस्तक्षता वय ॥

§इह प्रजामिह रयि रराणा इह श्रवो वीरवत् तक्षता न ।

येन वय चित्तयेमात्पन्यान् त वाज चित्रमभवो ददा न ॥

ऋग्वे० ४. ३६. ६-९

बारहवा अध्याय

विष्णु, विश्वव्यापी देव

ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त १५४

विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्ययानि विममे रजांसि ।

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्यं विजृम्माणस्त्रेधोरुगायः ॥१॥

(विष्णोः नु कं वीर्याणि प्रवोचम्) विष्णु के वीरतापूर्ण कर्मों का इस समय मैं वर्णन करता हूँ (यः) जिस विष्णु ने (पार्ययानि रजांसि) पार्यव लोकों को (विममे) भाष लिया है, और (यः) जो (उत्तरं सधस्यं) हमारी आत्म-साधना के उच्चतर धाम को (अस्कभायत्) धामे हुए है, (उरुगायः) विशाल गतिवाला (त्रेधा विजृम्माणः) अपनी विश्व-व्यापी गति के तीन चरणों को रखता हुआ ॥१॥

प्र तद् विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥२॥

(तद्) उसको (विष्णुः) विष्णु (वीर्येण) अपनी शक्ति के द्वारा (प्र-स्तवते) उच्च स्थान पर स्थापित कर देता है, और वह (भीमः कुचरः मृगः न) एक भयानक शेर के समान है जो कि दुर्गम स्थानों में विचरता है, (गिरिष्ठाः) उसकी गुफा पहाड़ की चोटियों पर है, (यस्य) जिसकी (उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु) तीन विशाल गतियों में (विश्वानि भुवनानि अधिक्षियन्ति) सब लोक निवास पा लेते हैं ॥२॥

प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे ।

य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्यम् एको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥३॥

(विष्णवे) सर्वव्यापी विष्णु के प्रति (शूषम्) हमारी शक्ति और (मन्म) हृत्कार, (गिरिक्षित) अपने आप, (उरुगायाय) अपने गति-क्षिते) जो विष्णु वह विशाल गतिवाला बैल है जिसका निवासस्थान पर्यंत

पर है, (यः एकः) जिस अकेले ने (इदं दीर्घं प्रयतं सद्यस्यम्) हमारी आत्म-साधना के इस लंबे और अत्यधिक विस्तृत धाम को (त्रिभिः इत् पदेभिः) केवल तीन ही चरणों में (विभजे) माप लिया है ॥३॥

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।

य उ त्रिधातु पृथिवीमृत घामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥४॥

(यस्य) जिस विष्णु के (त्री पदानि) तीन चरण (मधुना पूर्णा) मधुरस से परिपूर्ण हैं और ये (अक्षीयमाणा) क्षीण नहीं होते, किंतु (स्वधया मदन्ति) अपने स्वभाव की आत्मसमस्वरता द्वारा आनंद उपलब्ध करते हैं; (यः उ) जो अर्थात् वह विष्णु (एकः) अकेला ही (त्रिधातु) त्रिविध तत्त्व को और (पृथिवीम् उत घाम्) पृथिवी तथा घाँ को भी (विश्वा भुवनानि) सभी लोको को (दाधार) धारण किये है ॥४॥

तदस्य प्रियमभि पायो अस्या नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।

उत्क्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सः ॥५॥

मैं चाहता हूँ कि (अस्य पायः तत् प्रियम्) उसकी गति के उस लक्ष्य को, आनंद को, (अभि-अश्याम्) मैं प्राप्त कर सकूँ और उसमें रस ले सकूँ (यत्र) जिसमें (देवयवः नरः) वे आत्माएँ जो कि देवत्व की इच्छुक होती हैं (मदन्ति) आनंद लेती हैं; (हि) क्योंकि (उत्क्रमस्य विष्णोः) विशाल गतिवाले विष्णु के (परमे पदे) सबसे ऊपर के चरण में (सः इत्या बन्धुः) वह मनुष्यो का मित्र रहता है जो कि (मध्यः उत्सः) मधुरता का स्रोत है ॥५॥

ता वां वास्तून्नुद्गमसि गमर्धे यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः ।

अत्राह तदुद्गायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि ॥६॥

(ता वां वास्तूनि) वे तुम दोनों के निवास-स्थान हैं जिनकी (गमर्धे उद्गमसि) हम अपनी यात्रा के लक्ष्य के रूप में पहुँचने की चाहना करते हैं (यत्र) जहाँ कि (भूरिशृङ्गा गावः) अनेक सौंभोवाली प्रकाश की गोएँ (अयासः) यात्रा करके पहुँचती हैं; (अत्र ह) यहीं (उद्गायस्य वृष्णः) विशाल गतिवाले वृष्ण विष्णु का (परमं पदम्) सर्वोच्च चरण

(भूरि) अपनी बहुविध विशालता के साथ (अव-भाति) आकर हमपर चमकता है ॥६॥

माप्य

इस सूक्त का देवता विष्णु है, जो कि ऋग्वेद में एक दूसरे देव रुद्र, जिसने कि बाद के धर्म-संप्रदाय में एक बहुत ऊँचा स्थान पा लिया है, के साथ घनिष्ठ किंतु प्रच्छन्न संबंध को और लगभग तद्रूपता को ही रखता है। रुद्र एक भयंकर और प्रचंड देव है जिसका एक हितकारी रूप भी है जो कि विष्णु की उच्च आनंदपूर्ण वस्तुसत्ता के निकट पृष्ठता है; मनुष्य के साथ तथा मनुष्य के सहायक देवों के साथ जो विष्णु की सतत मित्रता का वर्णन आता है उसपर एक बड़ी अवर्द्धत प्रचंडता का रूप भी छाया हुआ है,—विष्णु के विषय में कहा गया है “कुत्सित तथा दुर्गम स्थानों में विचरनेवाले एक भयानक शेर के रूप में”—यह ऐसा वर्णन है जो अपेक्षाकृत अधिक सामान्य तौर से रुद्र के लिये उचित है। रुद्र प्रचंडतापूर्वक युद्ध करनेवाले मरुतो का पिता है; विष्णु भी पंचम मंडल के अंतिम सूक्त में ‘एवया-मरुत्’ के नाम से स्तुति किया गया है जिसका अभिप्राय है कि विष्णु यह खोत है जिसमें से मरुत् निकले हैं, वह जो कि ये हो जाते हैं और स्वयं भी वह उनकी सन्नद्ध शक्तियों की एकता तथा समग्रता के साथ तद्रूप है। रुद्र वह देव है जो कि विश्व में आरोहण-क्रिया करता है, विष्णु भी यही देव है जो आरोहण की शक्तियों की सहायता करता और उन्हें प्रोत्साहन देता है।

एक दृष्टिकोण यह था जो कि बहुत काल तक युरोपियन विद्वानों द्वारा प्रचारित किया जाता रहा कि पौराणिक देववंशावलियों में विष्णु तथा शिव की महत्ता एक बाद में हुआ विकास है और वेद में ये देव एक बिल्कुल सुद्र से स्थिति रखते हैं तथा इन्द्र और अग्नि की अपेक्षा तुच्छ हैं। अनेक विद्वानों का यह एक प्रचलित मत तक बन गया है कि ‘शिव’ एक बाद का विचार या जो ब्रवीडियो से लिया गया और यह इस बात को प्रकट करता है कि वैदिक धर्म पर देशीय संस्कृति ने जिसपर

कि इसने आक्रमण किया था आंशिक विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार वे भूलों का उठना अनिवार्य ही है, क्योंकि वैदिक विचार को पूर्णतः गलत रूप में समझा गया है। इस गलत समझे जाने के लिये प्राचीन ब्राह्मण-ग्रंथीय कर्मकाण्ड जिम्मेवार है और इसे युरोपियन विद्वत्ता ने वैदिक गायविज्ञान में के गौण तथा बाह्य अंग पर अतिशय बल देकर केवल एक नया तथा और भी अधिक भ्रातिपूर्ण रूप ही प्रदान किया है।

वैदिक देवों की महत्ता उन देवों के लिये सूक्तों की सख्या कितनी है इस बात से या ऋषियों के विचारों में उनका आवाहन किस हद तक किया गया है इस बात से नहीं भापी जानी चाहिये, किंतु इससे मापी जानी चाहिये कि उनका व्यापार क्या है जो वे करते हैं। अग्नि और इन्द्र जिनके प्रति अधिकांश वैदिक सूक्त समर्पित किये गये हैं विष्णु तथा रुद्र की अपेक्षा अधिक बड़े नहीं हैं, किंतु वे व्यापार जिन्हें वे आन्तरिक तथा बाह्य जगत् में करते हैं सबसे अधिक क्रियाकर, प्रधान तथा प्राचीन रहस्यवादियों के आध्यात्मिक अनुशासन के लिये प्रत्यक्ष तौर से फलोत्पादक हैं, केवल यही उनकी प्रधानता का कारण है। मरुत जो कि रुद्र के पुत्र हैं, अपने भयावह तथा शक्तिशाली पिता की अपेक्षा अधिक ऊँचे देव नहीं हैं, किंतु उन्हें समर्पित किये गये सूक्त अनेकों हैं तथा अन्य देवों के साथ जुड़कर तो वे और भी अधिक सातत्य के साथ वर्णित हुए हैं, क्योंकि वह व्यापार जिसे वे पूर्ण करते हैं वैदिक अनुशासन में एक सतत तथा तात्कालिक महत्ता का है। दूसरी तरफ विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति जो कि बाद के पौराणिक त्रैल विष्णु-शिव-ब्रह्मा के वैदिक मूल हैं वैदिक कर्म की आवश्यक अवस्थाओं का विधान करनेवाले हैं और अपेक्षाकृत अधिक उपस्थित रहनेवाले तथा अधिक क्रियाशील देवों के द्वारा, स्वयं पीछे रहकर, उस कर्म में सहायता देते हैं, वे अपेक्षाकृत इसके कम समीप रहते हैं और देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे इसकी वैदिक गतियों में कम निरन्तर्य के साथ वास्ता रखते हैं।

ब्रह्मणस्पति शब्द द्वारा रचना करनेवाला है; वह निश्चेतना के समुद्र के अंधकार में से प्रकाश को तथा बुझ्य विश्व को पुकार लाता है और सचेतन सत्ता के ध्यापारो को ऊपर की तरफ उनके उच्च लक्ष्य की ओर गति दे देता है। ब्रह्मणस्पति का यह रचनाशील रूप ही है जिससे ब्रह्मा (जो कि सृष्टि का रचयिता है) का पश्चात्कालीन विचार उठा है।

ब्रह्मणस्पति की रचनाओं की ऊर्ध्वमुखी गति के लिये शक्ति देता है रूद्र। वेद में उसे 'द्यौ का शक्तिशाली देव' यह नाम दिया गया है, परंतु वह अपना कार्य आरंभ करता है पृथ्वी पर और हमारे आरोहण के पाँचो स्तरों पर यह को क्रियान्वित करता है। वह यह उग्र देव है जो कि सचेतन सत्ता की ऊर्ध्वमुखी उन्नति का नेतृत्व करता है; उसकी शक्ति सब बुराईयों से मुक्त करती है, पापी को और शत्रु को आहत कर देती है; न्यूनता तथा स्खलन के प्रति असहिष्णु वही है जो देवों में सबसे अधिक भयानक है, केवल उसी से वैदिक ऋषि कोई वास्तविक भय मानते हैं। अग्नि, कुमार, जो कि पौराणिक 'स्कन्द' का मूल है, पृथ्वी पर इसी रुद्र-शक्ति का पुत्र है। मरुत, ये प्राणशक्तियाँ, जो कि बलप्रयोग द्वारा अपने लिये प्रकाश को रचती हैं, रूद्र के ही पुत्र हैं। अग्नि और मदत उस भयकर संघर्ष के नेता हैं जो कि रूद्र की प्रथम पार्थिव धुधली रचना से शुरू होकर ऊपर विचार के छुल्लोको, प्रकाशमान लोको, तक होता रहता है। किंतु यह प्रचण्ड और शक्तिशाली रूद्र जो कि बाह्य तथा आन्तरिक जीवन की सब त्रुटिपूर्ण रचनाओं को तथा समुदायों को तोड़ गिराता है साथ ही एक दयालु रूप को भी रखता है। वह परम भयंकर, भयंकरकर्ता है। विरोध किये जाने पर यह विनाश करता है; सहायता के लिये पुकारे जाने पर तथा प्रसादित किये जाने पर यह सब पापों को तथा सब पापों को और कष्टों को निवारण कर देता है। शक्ति जो कि मुक्त करती है उसी की देन है, पर साथ ही चरम शांति और आह्लाद भी उसकी देन है। वैदिक रूद्र के इन रूपों में उस पौराणिक शिव-रूद्र के बिफास के लिये आवश्यक सब आदिम सामग्रियाँ बिखराने हैं जो कि

पौराणिक शिव-रुद्र विनाशक तथा चिकित्सक हैं, मंगलकारी तथा भयानक हैं, लोको के अंदर क्रिया करनेवाली शक्ति का अधिपति तथा परम स्वाधीनता और शांति का आनंद लेनेवाला योगी हैं।

ब्रह्माणस्पति के शब्द की रचनाओं के लिये, रुद्र की शक्ति की क्रियाओं के लिये, विष्णु आवश्यक स्थिति-शील तत्त्वों को प्रदान करता है—अर्थात् स्थान को, लोकों की व्यवस्थित गतिपों को, आरोहण के परातलों को, सर्वोपरिभूत लक्ष्य को प्रदान करता है। उसने तीन चरण रखे हैं और उस स्थान में जो कि तीन चरणों के द्वारा बन गया है उसने सब लोकों को स्थापित कर दिया है। इन लोकों में वह सर्वव्यापी देव निवास करता है और देवताओं की क्रिया को तथा गतिपों को कम या अधिक यथायोग्य स्थान प्रदान करता है। जब इन्द्र को युद्ध का वष करना होता है तब वह सर्वप्रथम विष्णु की ही स्तुति करता है, जो विष्णु कि इस महासंग्राम में उसका मित्र और साथी है*, कि "ओ विष्णु ! तू अपनी गति की पूर्ण विशालता के साथ पग उठा"†, और उस विशालता में वह युद्ध को जो कि सीमा में बांधनेवाला है, उस युद्ध को जो कि आच्छादक है, विनष्ट कर देता है। विष्णु का परम पद, सर्वोच्च धाम, आनंद और प्रकाश का त्रिगुणित लोक, प्रिय पदम्, है जिसे कि बुद्धिमान् मनुष्य धर्म में फँसा हुआ देखते हैं, मानो कि वह दर्शन (Vision) की चमकीली आख हो; यही विष्णु का सर्वोच्च स्थान है जो कि वैदिक यात्रा का लक्ष्य है। यहाँ फिर वैदिक विष्णु पौराणिक नारायण, परिपालक तथा प्रेम के अधिपति, का पूर्ववर्ती तथा उसका पर्याप्त मूलस्रोत है।

अवश्य ही वेद में कथित विष्णु का आधारभूत विचार उस पौराणिक व्यवस्था को जो कि यहाँ उच्च त्रिमूर्ति तथा उससे छोटे देवों में की गयी

*इन्द्रस्य मुञ्चः सखा । १.२२.१९

†अयात्रवीद् वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन् त्सखे विष्णो वितरं विक्रमस्य । ४.१८.११

॥ तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥ १.२२.२०

है, अस्वीकार करता है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में केवल एक विश्वात्मक देव था जिसके विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति, अग्नि, इन्द्र, वायु, मित्र, वरुण सब एकसमान रूप तथा विराट् अंग थे। उनमें से प्रत्येक अपने आपमें संपूर्ण देव है तथा सब अन्य देवों को अपने अंदर सम्मिलित किये हैं। उपनिषदों में जाकर इस सबसे उच्च और एक देव के विचार का पूर्ण उद्भव हो जाना जिसे कि वेद की ऋचाओं में अस्पष्ट तथा अव्याख्यात छोड़ दिया गया था और यहाँ तक कि कहीं कहीं, जिसे नपुंसक लिंग में 'तत्' (वह) या 'एकात्मक सत्ता' (एक सत्) कहकर छोड़ दिया गया था, और दूसरी तरफ अग्य देवों की कर्मकांडी सीमितता तथा उनके मानवीय या व्यक्तिगत रूपों का क्रमशः निर्धारित हो जाना (जो कि विकसित होते हुए गायत्रीज्ञान के दबाव के अनुसार हुआ) इस बात के कारण हुए कि अंत में हिन्दू देवब्रह्मण्डों की पौराणिक रचना में जाकर ये देव पदच्युत हो गये तथा अपेक्षया कम प्रयोग में आये हुए तथा अधिक सामान्यभूत नामों व रूपों—ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—को सिंहासन प्राप्त हो गया।

दीर्घतमस् औचध्य के सर्वव्यापी विष्णु के प्रति कहे गये इस सूक्त में यह विष्णु का अपना अदभुत कार्य है, विष्णु के तीन पदों की महत्ता है जिसका गान किया गया है। हमें अपने मनो से उन विचारों को जो कि बाद के गायत्रीशास्त्र के अनुसार बने हुए हैं, निकाल देना चाहिये। हमें यहाँ धामन विष्णु, दैत्य बलि और उन दिव्य तीन कदमों से कुछ वास्ता नहीं है जिन्होंने पृथिवी, द्यौ तथा पाताल के प्रकाशरहित अभ्योदयो लोको को व्याप लिया था। वेद में विष्णु के तीन कदमों को स्पष्टतया दीर्घतमस् में इस रूप में व्याख्यात किया है कि वे पृथिवी, द्यौ तथा उच्च त्रिगुणित तत्त्व, त्रिधातु हैं। यह द्यौ से परे स्थित या इसके सर्वोच्च धरातल के रूप में इससे ऊपर समारोपित, नावस्थ पृष्ठ, सर्वोच्च त्रिगुणित तत्त्व ही है जो कि इस सर्वव्यापी देव का परम पद (धरण) या सर्वोच्च धाम है।

विष्णु विस्तृत गतिवाला (उत्क्रम) देव है। यह वह है जो कि चारों तरफ गया हुआ है—जैसा कि ईश उपनिषद् के शब्दों में प्रकट किया है, स पर्यंगात्,—उसने अपने को तीन स्थों में, द्रष्टा, विचारक और रचयिता के रूप में पराचेतन आनन्द में, मन के छी में, भौतिक चेतना की पृथिवी में विस्तृत किया हुआ है, त्रेधा विचित्रमाण । उन तीन चरणों में उसने पार्थिव लोको को माप लिया है, उसने उन्हे उनके संपूर्ण विस्तार के साथ रच दिया है; क्योंकि वैदिक विचार में भौतिक लोक जिसमें हम निवास करते हैं केवल अनेक ब्रह्मों में से एक है जो कि अपनेसे परे के प्राणमय तथा मनोमय लोकों को ले जाता है और उन्हे धामता है। उन चरणों में वह पृथिवी तथा मध्यलोक को,—पृथिवी है भौतिक लोक, मध्यलोक है वायु अर्थात् क्रियाशील जीवनतत्त्व का अधिपति, प्राणमय लोक,—त्रिगुणित छी को तथा इसके तीन जगमपाते हुए ऊर्ध्वशिखरो को, त्रीणि रोचना, धामता है। इन छुल्लोको को ऋषि ने पूर्णतासाधक उच्चतर पद के रूप में (उत्तर सधस्य) वर्णित किया है। पृथिवी, अन्तरिक्ष और छी सचेतन सत्ता की उत्तरोत्तर प्रगतिशील आत्म-परिपूर्णता करने के त्रिविध स्थान, त्रिपधस्य है, पृथिवी है निम्नस्थान, प्राणमय लोक है मध्यमर्ती, छी उच्च स्थान है। ये सब विष्णु की त्रिविध गति में समाविष्ट है। (देखो, मंत्र पहला)

पर इससे आगे भी है; एक यह लोक भी है जहाँ कि आत्म-परि-पूर्णता सिद्ध हो जाती है, जो कि विष्णु का सर्वोच्च पद (चरण) है। इस दूसरी ऋचा में ऋषि उसे केवल 'तद्' (उस) कहकर वर्णित करता है; "उस" को विष्णु और आगे गति करता हुआ अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा अपने तृतीय पग में प्रस्तुत करता है या दृढतया स्थापित कर देता है, प्र-स्तवते। इसके बाद विष्णु का वर्णन ऐसी भाषा में किया गया है जो कि भयमयह रुद्र के साथ उसकी वास्तविक तद्रूपता को निर्दिष्ट करती है, लोको का भीषण और खतरनाक शेर जो कि इस होते हुए उद्भव में पशुओं के अधिपति, पशुपति, के रूप में क्रिया आरम्भ करता

हैं, और ऊपर की तरफ सत्ता के पहाड़ पर जहां कि वह निवास करता है, गति करता चलता है, अधिकाधिक कठिन और दुर्गम स्थानों के बीच से विचरता हुआ चलता जाता है जब तक कि यह ऊर्ध्वशिखरों पर नहीं जा सड़ा होता। इस प्रकार विष्णु की इन तीन विशाल गतियों में सब पाँचों लोक और उनके प्राणी अपने निवास को प्राप्त किये हुए हैं। पृथिवी, द्यौ तथा वह आनन्दमय लोक (सद्) ये तीन पद हैं। पृथिवी और द्यौ के बीच में है अन्तरिक्ष अर्थात् प्राणमय लोक, शाब्दिक अर्थ है तो "मध्यवर्ती निवास"। द्यौ तथा आनन्दमय के बीच में एक दूसरा विस्तृत अन्तरिक्ष या "मध्यवर्ती निवास" है, महलोक, वस्तुओं के पराचेतनात्मक सत्य का लोक। (देखो, मंत्र दूसरा)

मनुष्य की शक्ति को और मनुष्य के विचार को—शक्ति जो कि शक्तिशाली रुद्र से आती है और विचार जो कि ब्रह्मणस्पति, शब्द के रचनाशील अधिपति, से आता है—इस महती यात्रा में इस विष्णु के लिये या इस विष्णु के प्रति आगे आगे जाना चाहिये, जो विष्णु लक्ष्यस्थान पर, ऊर्ध्वशिखर पर, पहाड़ की अंतिम चोटी पर, खड़ा हुआ (गिरिक्षित्) है। उसी की यह विशाल विश्वध्यापी गति है; यह विश्व का बँल है जो कि गति की सब शक्तियों का और विचार के सब पशु-पुत्रों का आनंद लेता तथा उन्हें फलप्रद बना देता है। यह दूर तक फैला विस्तृत स्थान जो कि हमारी आत्मपरिपूर्णता साधने के लोक के रूप में, महान् यज्ञ की त्रिगुणित वेदि के रूप में, हमारे सामने प्रकट होता है उस सर्वशक्तिशाली असीम के केवल तीन ही चरणों के द्वारा इस प्रकार मापा गया है, इस प्रकार रचित हो गया है। (देखो, मंत्र तीसरा)

ये तीनों चरण सत्ता के आनंद के मयुरस से परिपूर्ण हैं। उन सब को यह विष्णु अपने सत्ता के दिव्य आह्लाद से भर देता है। उसके द्वारा वे नित्य रूप से धृत हो जाते हैं और ये क्षीण या विनष्ट नहीं होते किन्तु अपनी स्थाभाविक गति की आत्म-समस्वरता में सदा ही अपनी विशाल तथा असीमित सत्ता के अक्षय आनंद को, अविनश्वर मद को, प्राप्त किये

रहते हैं। विष्णु उन्हें अक्षय रूप में धृत कर देता है, उन्हें अविनाश रूप में रक्षित कर देता है। वह एक है, वही अकेला, एक-सत्ता धारी देव है, और वह अपनी सत्ता के अंदर उस त्रिविध दिव्य तत्त्व (त्रिधातु) को धारण किये हैं जिसे कि हम आनन्दमय लोक में, पृथिवी में जहा कि हमारा आधार है तथा यो में भी जिसे कि हम अपने अंदर विद्यमान मनोमय पुरुष के द्वारा स्पर्श करते हैं, अधिगत करते हैं। सब पाचों लोको को वह धारण किये हैं। (बेलो, मय चौया)। त्रिधातु त्रिविध तत्त्व या सत्ता की त्रिविध सामग्री, वेदांत का 'सत्-चित्-आनन्द' है, वेद की सामान्य भाषा में यह वसु अर्थात् ऐश्वर्य, ऊर्ज् अर्थात् हमारे जीवन का प्रचुर बल, और प्रियम् या मयस् अर्थात् हमारी सत्ता के तत्त्व के अंदर विद्यमान आनन्द और प्रेम है। इन तीन वस्तुओं से सब जो कुछ भी अस्तित्व में है रचा गया है और हम उनको पूर्णता को सब प्राप्त करते हैं जब हम अपनी यात्रा के लक्ष्य पर पहुच जाते हैं।

यह लक्ष्य है आनन्द जो कि विष्णु के तीन पदों में से अंतिम (परम) है। अर्थात् अनिश्चित शब्द 'तत्' को फिर लेता है जिसके द्वारा पहले उसने अस्पष्ट रूप में इसका निर्देश किया था, यह शब्द उस आनन्द को प्रकट करता है जो कि विष्णु की गति का लक्ष्य है। यह आनन्द ही है जो कि मनुष्य के लिये उसके आरोहण में आनेवाला यह लोक है जिसमें वह दिव्य पुष्प का स्वाद लेता है, असीम चेतना की पूर्ण शक्ति से युक्त हो जाता है, अपनी असीम सत्ता को अनुभव कर लेता है। यहा पर सत्ता के मधुरस का वह उच्च-स्थित स्रोत है जिससे कि विष्णु के तीन पद भरे हुए हैं। यहा उस मधुरता के रस के पूर्ण आनन्द में ये आत्माएँ जो कि देवत्व की इच्छुक होती हैं रहती हैं। यहा उस परम (अंतिम) पद में, विशाल गतिवाले विष्णु के सर्वोच्च धाम में शहद के रस का झरना है, दिव्य मधुरता का स्रोत है, क्योंकि यहा पर जो निवास करता है वह परम देव है, उन आत्माओं का जो कि उसको अभ्योक्ता करती हैं पूर्ण मित्र और प्रेमी हैं, अर्थात् विष्णु की स्थिर और पूर्ण वस्तुसत्ता है जिसके

कि प्रति विस्तृत गतिवाला विश्वस्थ विष्णु देव आरोहण करता है।
(देखो, मन पाचया)

ये दो हैं, गति करनेवाला विष्णु यहाँ पर, सदा-स्थिर आनदास्वादक विष्णु देव यहाँ पर, और ये इस युगल के उच्च निवासस्थान हैं, सच्चिदानन्द के त्रिगुणित लोक हैं, जिन्हें कि इस लड़ी यात्रा के, इस महान् ऊर्ध्वमुखी गति दे, लक्ष्य के तौर पर हम पहुँचना चाहते हैं। वहाँ को सचेतन विचार की, सचेतन शक्ति को बहुत से सोंगोयाली गीए गति कर रही हैं—वह उनका लक्ष्य है, वह उनका निवासस्थान है। वहाँ उन लोको में इस विशाल गतिवाले बँल, उन समस्त बहुशृंगी गौओं के अधिपति और नेता,—सर्वव्यापी विष्णु जो कि विराट् देव, हमारी आत्माओं का प्रेमी और मित्र, परात्पर सत्ता तथा परात्पर आनन्द का अधिपति है, —के परमपद, सर्वोच्च धाम की विशाल, परिपूर्ण, असीम जगमगाहट रहती है जो कि यहाँ हमारे ऊपर आकर चमकती है। (देखो, मन छठा)

तेरहवां अध्याय

सोम, आनन्द व अमरता का अधिपति

ऋग्वेद, मण्डल ९, सूक्त ८३

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येयि विश्वतः।

अतप्ततनूनं सदामो अश्नुते दृक्तास इद्वहन्तस्तत्समाशत ॥१॥

(ब्रह्मणस्पते) हे आत्मा के अधिपति! (पवित्रं ते विततम्) तुझे पवित्र करनेवाली छाननी तेरे लिये तनी हुई है; (प्रभुः) प्राणी के अंदर प्रकट होकर तू (विश्वतः गात्राणि पर्येयि) उसके सब अंगों में पूर्णतः व्याप्त हो जाता है। (आमः) जो अपरिपक्व है, और (अतप्ततनूः) जिसका शरीर अग्नि के ताप में पड़कर तप्त नहीं हुआ है वह (न तद् अश्नुते) उस आनंद का आस्वादन नहीं कर पाता; (दृक्तासः इत्) पेथल वे ही जो कि ज्वाला के द्वारा पककर तैयार हो गये हैं (वहन्तः) उसे धारण करने में समर्थ होते हैं, और (तत् समाशत) उसका आस्वाद ले पाते हैं ॥१॥

तपोऽपपवित्रं विततं दिवस्पदे शोचन्तो अस्य तन्तवो ध्यस्तिरन्।

अवन्त्यस्य पवीतारमाशवो दिवस्पृष्टमधि तिष्ठन्ति चेतसा ॥२॥

(तपोः पवित्रम्) तीव्र, [सोम] को शुद्ध करने की छाननी (दिवस्पदे विततम्) छी के पृष्ठ पर तनी हुई है; (अस्य तन्तवः) इसके तार (शोचन्तः) चमक रहे हैं और (ध्यस्तिरन्) फैले हुए स्थित हैं। (अस्य आशवः) इसके वेगपूर्ण आनंद-रस (पवीतारम्) उस आत्मा को जो कि उसे शुद्ध करता है (अवन्ति) प्रीणित करते हैं; ये [रस] (चेतसा) सचेतन हृदय के द्वारा (दिवः पृष्ठम् अधितिष्ठन्ति) छी के उच्च स्तर पर जा चढ़ते हैं ॥२॥

अहरधनुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा विभर्ति भुवनानि चाजयुः।

मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमा दधुः ॥३॥

(अप्रिय पृथिवी) यही वह सर्वश्रेष्ठ चितकवरा बेल है जो कि (उपस-अरुणचतु) उपाओं को चमकाता है, (उक्षा) यह पुरुष (भुवनानि ध्रुवति) सभूति के लोको को धारण करता है और (धाजयु) समृद्धि के लिये प्रयत्न करता है, (मायाविन पितर) पितरो ने जो कि निर्माण-कारक ज्ञान से युक्त थे (अस्य मायया) उस [सोम] को ज्ञान की शक्ति से (ममिरे) उसकी प्रतिभा का निर्माण किया, (नृचक्षत) दिव्य दर्शन में प्रबल उन्होंने (गर्भम् आदधु) उसे उत्पत्त्यमान शिशु की न्याईं अवर धारण किया ॥३॥

गन्धर्व इत्या पदमस्य रक्षति पाति देवाना जनिमान्यद्भुत ।
गृष्णाति रिपु निधया निधापति सुकृत्तमा मधुनो भक्षमाशत ॥४॥
(गन्धर्व इत्या) गन्धर्व के रूप में आकर वह (अस्य पद रक्षति) उसके सच्चे पद की रक्षा करता है, (अद्भुत) परमोच्च तथा अद्भुत होकर यह (देवाना जनिमानि पाति) देवों के जन्म को रक्षित करता है, (निधापति) आंतरिक निधान का अधिपति वह (निधया) आंतरिक नियान के द्वारा (रिपु गृष्णाति) शत्रु को पकड़ता है। (सुकृत्तमा) वे जो कि कमों में पूर्णतः सिद्ध हो गये हैं (मधुन-भक्षम्) उसके मधु के भोग का (आशत) स्वाद लेते हैं ॥४॥

हविर्हविष्मो महि सप्त दैव्य नभो वसान परि यास्यध्वरम् ।
राजा पवित्ररथो धाजमाहू सहस्रभृष्टिर्जयति श्रवो बृहत् ॥५॥
(हविष्म) हे भोजन को अपने अवर धारण रखनेवाले । [सोम ।]
(हवि) तू वह दिव्य भोजन है, (महि) तू विशाल है (दैव्य सप्त) दिव्य घर है; (नभ वसान) आकाश को घोंगे की तरह धारण रखे हुए तू (अध्वर परियासि) यज्ञ की यात्रा को चारों ओर से परिवेष्टित करता है। (पवित्ररथ राजा) अपने रथ के तौर पर परिशुद्ध करनेवाली छाननी से युक्त, राजा तू (धाजम् आहू) विपुल समृद्धि के प्रति ऊपर आरोहण करता है, (सहस्रभृष्टि) अपनी सहस्र जाज्वल्यमान दीप्तियों से युक्त तू (बृहत् श्रव जयति) विशाल ज्ञान को जीत लेता है ॥५॥

भाष्य

वैदिक मंत्रों का यह एक साफ दिखायी देनेवाला, एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप है कि यद्यपि वैदिक संप्रदाय उस अर्थ में जो कि 'एकदेवतावादी' शब्द का आज अर्थ लिया जाता है, एकदेवतावादी नहीं था, तो भी वेद-मंत्रों में निरंतर कभी तो बिल्कुल खुले और सीधे तौर पर और कभी एक जटिल तथा कठिन सी पद्धति में, यह बात सदा एक आधारभूत विचार के रूप में प्रस्तुत की हुई मिलती है कि अनेक देव जिनका मंत्रों में आवाहन किया गया है असल में एक ही देव हैं,—देव एक ही है उसको नाम अनेक हैं, अनेक रूपों में वह प्रकट हुआ है, अनेक दिव्य व्यक्तित्वों के छद्म-वेश में वह मनुष्य के पास पहुँचा है। चाहे भारतीय मन के सामने यह दृष्टिकोण कुछ भी कठिनाई उपस्थित नहीं करता, पर पाश्चात्य विद्वान् वेद के इस धार्मिक दृष्टिकोण से चकरा गये हैं और उन्होंने इसकी व्याख्या करने के लिये वैदिक हीनोयीज्म (Vedic Henotheism) के एक सिद्धांत का आविष्कार कर लिया है। उनका विचार है कि वस्तुतः वैदिक ऋषि बहुदेवतावादी ही थे, पर वे प्रत्येक देव को ही जब कि वे उसकी पूजा कर रहे होते थे उसे ही सबसे अधिक मुख्यता दे देते थे और यहाँ तक कि एक प्रकार से उसे ही एकमात्र देव समझ लेते थे। 'हीनोयीज्म' का यह आविष्कार एक विदेशीय मनोवृत्ति का इस बात के लिये प्रयत्न है कि वह भारतीयों के इस विचार को किसी तरह समझ सके और उसकी कुछ व्याख्या कर सके कि दिव्य सत्ता वस्तुतः एक ही है जो कि अपने आपको अनेक नामों और रूपों में व्यक्त करती है तथा उस दिव्य सत्ता का हर एक ही नाम और रूप उसके पूजक के लिये एक और परम देव होता है। देवविषयक यह विचार जो कि पौराणिक संप्रदायों का आधारभूत विचार है, पहले ही से हमारे वैदिक पूर्वजों में प्रचलित था।

वेद में पहले से ही धीनरूप में 'यह'—संबंधी वैदिक विचार मौजूद है। वेद एक अज्ञेय, एक कालातीत सत्ता को, उस सर्वोपरि देव को स्वी-

कार करता है जो कि न आज है न कल, जो देवों की गति से गतिमान् होता है पर स्वयं, मन जब इसे पकड़ने का यत्न करता है तो उसके सामने से अंतर्धान हो जाता है (ऋग्वेद १. १७०. १)*। इसे नपुंसक लिंग में 'सत्' के द्वारा वर्णित किया गया है और प्रायः अमृत से, सर्वोच्च त्रिगुणित सत्त्व से, बृहत् आनंद से, जिनकी मनुष्य अभीप्सा करता है, इसकी तद्रूपता दिखायी गयी है। ब्रह्म गतिरहित (अक्षर) है, सब देवों का एक केंद्र है। "गतिरहित ब्रह्म जो कि महान् है, गो (अविति) के पद के अंदर पैदा हुआ है, ... वह महान् है, देवों का धल है, एक है" (३. ५५. १)†। यह ब्रह्म वह एक सत्ता है जिसे द्रष्टा ऋषि भिन्न भिन्न नाम देते हैं, इन्द्र, मातरिश्वा, अग्नि (१. १६४. ४६)‡।

यह ब्रह्म, यह 'एक सत्', जिसे कि इस प्रकार भाववाचक (अपुरुष-वाचक) रूप में नपुंसक लिंग में वर्णित किया गया है, इस प्रकार भी निरूपित किया गया है कि यह देव है, परम देयता है, यस्तुओं का पिता है जो कि यहां मानवीय आत्मा होकर पुत्र के रूप में प्रकट होता है। यह आनंदमय है, जिसे पाने को देवों की गति आरोहण में अप्रसर होती है, वह एक साथ पुरुष और स्त्री, वृषन्, धेनु, दोनों के रूप में व्यक्त हुआ है। देवों में से प्रत्येक ही उस परम देव की एक अभिव्यक्ति है, एक स्वरूप है, एक ध्येयत्व है। वह अपने किसी भी नाम और रूप द्वारा, इन्द्र द्वारा, अग्नि द्वारा, सोम द्वारा साक्षात्कृत किया जा सकता है, क्योंकि उनमेंसे प्रत्येक अपने में एक पूर्ण देव है और हमें देखनेवाले केवल अपने उपरिपाश्र्व या रूप में ही वह औरों से भिन्न लगता है, वैसे वह अपने अंदर सब देवों को धारण किये होता है।

*न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद् वेद यदद्भुतम् ।

अन्यस्य चित्तमभिसञ्चरेष्यमुताधीर्तं विनश्यति ॥

†...महद् विजज्ञे अक्षरं पदे गोः ।महद् देवानाममुरत्यमेकम् ।

‡एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति—अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ।

इस प्रकार अग्नि को एक सर्वोच्च तथा विराट् देव के रूप में स्तुति की गयी है, "तू, हे अग्नि ! जब पंदा होता है तब वरुण होता है, जब पूर्णतः प्रवीण हो जाता है तब तू मित्र होता है, हे शक्ति के पुत्र ! तेरे अंदर सब देव विद्यमान हैं, हवि देनेवाले भर्तृ के लिये तू इन्द्र होता है†। तू अयंमा होता है जब कि तू कन्याओं के गुह्य नाम को धारण करता है। जब तू गृहपति और गृहपत्नी (दम्पती) को एक मनवाला करता है तब वे तुझे किरणों से (गोओं से, गोभिः) घमका देते हैं, सुधृत मित्र की तरह॥। तेरी महिमा के लिये हे रत्न ! मरुत उसे अपने पूरे जोर से घमकाते हैं जो कि तेरा चार ओर चित्र-विचित्र जन्म है। जो यिष्णु का परम पद है उसके द्वारा तू किरणों के (गोओं के, गोनाम्) गुह्य नाम का रक्षण करता है*। तेरी महिमा के द्वारा हे देव ! देवता सत्यदर्शन को पा लेते हैं और (बृहत् अभिव्यक्ति की) संपूर्ण बहुता को अपने अंदर धारण करके वे अमृत का आस्वादन करते हैं। मनुष्य अपने अंदर यज्ञ के होता के रूप में अग्नि को स्थित करते हैं, जब कि (अमृत की) इच्छा करते हुए वे सत्ता की आत्म-अभिव्यक्ति को (देवों के लिये) अर्पित कर देते हैं†। तू ज्ञानी होकर पिता का उद्धार कर और (पाप तथा अंधकार को) दूर भगा दे, यह जो कि हमारे अंदर तेरे पुत्र के रूप में पैदा हुआ है, हे शक्ति

‡त्वमाने वरुणो जायते यत्त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः।

त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्यमिन्द्रो दाशुथे मर्त्याय ॥ ऋग्० ५.३.१

‡त्वमयंमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावंन् गुह्यं धिर्भावि।

अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभि र्यद्दम्पती समनसा कृणोषि ॥ ऋग्० ५.३.२

*तव धिये मरुतो मर्जयन्त रत्न यत्ते जनिम चारु चित्रम्।

पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम् ॥ ऋग्० ५.३.३

†तव धिया सुवृशो देव देवाः पुरु दधाना अमृतं सपन्त।

होतारमग्निं मनुषो निषेदुर्दशस्यन्त उशिजः शंसमायोः ॥ ऋग्० ५.३.४

के पुत्र।" § (५.३.९)। इन्द्र की भी इसी प्रकार की स्तुति यामदेव ऋषि द्वारा की गयी है, और इस ९म मंडल के ८३वें सूक्त में, जैसा कि अन्य भी कई सूक्तों में है, सोम भी अपने विशेष व्यापारों से सर्वोच्च देव के रूप में प्रकट होता है।

सोम आनंद के रस का, अमृत-रस का अधिपति है। अग्नि ही की तरह वह पौधों में, पार्थिव उपचयो में और जलो में पाया जाता है। सोम-रस जो कि बाह्य यज्ञ में प्रयुक्त किया जाता है इसी आनंद-रस का प्रतीक है। यह पीसने के पत्थर (अद्रि, ग्रावा) के द्वारा निचोड़ा जाता है, इस सोम पीसने के पत्थर का विद्युद्बज्र, इन्द्र की वज्रभूत विद्युत्-शक्ति जिसे भी 'अद्रि' ही कहा जाता है, के साथ घनिष्ठ प्रतीकात्मक संबंध है। वेदमंत्र इसी पत्थर की प्रकाशमय गर्जनाओं का वर्णन कर रहे होते हैं जब कि वे इन्द्र के वज्र के प्रकाश और शब्द का वर्णन करते हैं। एक बार सत्ता के आनंद के रूप में सोम को निचोड़कर निकाल लिये जाने पर फिर इसे छाननी (पवित्र) के द्वारा परिशुद्ध करना होता है और छाननी में से छनकर वह अपने पवित्र रूप में रस के प्याले (चमू) में आता है जिसमें रखा जाकर यह यज्ञ में लाया जाता है, या वह इन्द्र को पान कराने के लिये 'कलशों' में भर लिया जाता है। अथवा, कहीं कहीं इस प्याले या कलश का प्रतीक उपेक्षित कर दिया गया है, और सोम का सीधे इस तरह वर्णन किया गया है, कि वह आनंद की घारा के रूप में प्रवाहित होकर देवी के घर में, अमृत के सदन में, आता है। ये वर्णन प्रतीकरूप हैं यह बात नवम मंडल के अधिकांश सूक्तों में, जो कि सारे ही सोमदेवतापरक हैं, बहुत ही स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, यहाँ सोमरस का कलश मनुष्य के भौतिक शरीर का प्रतीक है और इस छाननी के लिये जिससे छानकर इसे परिशुद्ध किया जाता है यह कहा गया है कि वह र्छा के स्थान में, दिवस्पदे, तनी हुई है।

इअव स्पृधि पितरं धोधि विद्वान् पुनो यस्ते सहसः सून ऊहे । ... ५.३.९

इस सूक्त का प्रारंभ एक आलंकारिक वर्णन से होता है जिसमें सोम-रस को छानकर शुद्ध करने तथा इसे कलश में भरने के भौतिक कार्यों के साथ पूरा पूरा रूपक बाधा गया है। छी के पुच्छ पर तनी हुई छाननी या परिशुद्ध करने का उपकरण ज्ञान (चेतस्) से प्रकाशित हुआ मन प्रतीत होता है; मनुष्य का भौतिक शरीर कलश है। पवित्र से वितत ब्रह्मणस्पति, छाननी लेने लिये फँती हुई है, हे आत्मा के अधिपति, प्रभुर्गात्राणि यद्यपि विद्वत्, अभिव्यक्त होकर तू सर्वत्र अंगों में व्याप्त हो जाता है या अंगों के चारों तरफ गति करने लगता है। सोम को यहाँ 'ब्रह्मणस्पति' नाम से संबोधित किया गया है, जो नाम कहीं कहीं अन्य देवों के लिये भी व्यवहृत हुआ है पर प्रायः जो बृहस्पति, रचनाकारक शब्द के अधिपति, के लिये नियत है। 'ब्रह्म' वेद में वह आत्मा या आत्मिक चेतना है जो कि वस्तुओं के गुह्य हृदय के अंदर से आधिभूत होती है, किंतु अधिकतर वह वह अन्तःप्रेरित, रचनाकारक, गुह्य सत्य से परिपूर्ण विचार है जो कि उस चेतना के अंदर से उद्भूत होता है और मन का विचार, मग्न, बन जाता है। तो भी, यहाँ इसका अभिप्राय स्वतः आत्मा ही प्रतीत होता है। सोम, आनंद का अधिपति, वह सच्चा रचयिता है जो कि आत्मा को धारण करता है और उस आत्मा में से एक दिव्य रचना को उत्पन्न कर देता है। उसके लिये मन और हृदय प्रकाशित होकर छाननी बना दिये गये हैं; इसमेंकी चेतना सर्वविध संकीर्णता और द्वंद्व से मुक्त होकर व्यापक रूप में विस्तृत कर दी गयी है ताकि वह इन्द्रिय-जीवन तथा मनोमय जीवन के पूर्ण प्रवाह को प्राप्त कर सके और इसे वास्तविक सत्ता के विशुद्ध आनंद में, दिव्य आनंद में, अमर आनंद में परिणत कर सके।

इस प्रकार गूहीत होकर, साफ होकर, छाना जाकर जीवन का सोम-रस आनंद में परिणत होकर मानव-शरीर के समस्त अंगों के अंदर सरता हुआ आता है, जैसे कि किसी कलश में, और उन सबके अंदर से गुजरता हुआ पूर्णतः उनके एक-एक भाग में प्रवाहित हो जाता है। जिस प्रकार किसी मनुष्य का शरीर तीव्र मदिरा के सस्पर्श तथा मद से परि-

पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार सारा भौतिक शरीर इस दिव्य आनंद के सत्पर्श तथा मद से परिपूरित हो जाता है। 'प्रभु' और 'विभु' शब्द वेद में बाद के "स्वामी" अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, किंतु एक निपट आध्यात्मिक अर्थ में आये हैं, जैसे कि बाद की भाषा में प्रचेतस् और विचेतस् या प्रज्ञानन् और विज्ञानन्। "विभु" का अर्थ है इस प्रकार का होना कि व्यापक रूप में अस्तित्व में आना, "प्रभु" का अर्थ है ऐसा होना कि चेतना के सम्मुख भाग में एक विशेष बिन्दु पर किसी विशेष वस्तु या अनुभूति के रूप में अस्तित्व में आना। सोमरस मदिरा की तरह से छाननी में से ध्रुव ध्रुव करके निस्तृत होता है और उसके बाद कलश में व्याप्त हो जाता है, यह किसी विशेष बिन्दु पर केन्द्रित हुई चेतना के अंदर उद्भूत होता है, प्रभु, या ऐसे आता है जैसे कि कोई विशेष अनुभूति, और फिर आनंद बनकर समस्त सत्ता को व्याप्त कर लेता है, विभु।

किंतु प्रत्येक मानव-शरीर ऐसा नहीं है कि वह उस दिव्य आनंद के प्रचल और प्राप्त कर प्रचंड मद को ग्रहण कर सके, सन्हाल सके, और उसका उपभोग कर सके। अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते, वह जो कि कच्चा है और जिसका शरीर तप्त नहीं हुआ है उसका आस्वादन नहीं कर सकता या उसका रस नहीं ले पाता; शूनास इद् वहन्व तत् समागत केवल वे ही जो कि अग्नि में पक चुके हैं उसे धारण कर पाते हैं और पूर्णतः उसका स्वाद ले सकते हैं। शरीर के अंदर उडेली हुआ दिव्य जीवन का रस एक तीव्र, उमड़कर प्रवाहित होनेवाला और प्रचंड आनंद है, उस शरीर में यह नहीं चामा जा सकता जो कि जीवन की बड़ी से बड़ी अग्नि-ज्वालाओं में तपी गयी कठोर तपस्याओं द्वारा तथा कष्टसहन और अनुभव द्वारा इसके लिये तैयार नहीं हो पाया है। मिट्टी का कच्चा घड़ा जो कि आये की आच के द्वारा पककर दृढ़ नहीं हो गया है सोम-रस को नहीं चाम सकता, यह टूट जाता है और बहुमूल्य रस को बखेर देता है। इसी प्रकार मनुष्य का भौतिक शरीर जो कि आनंद के तीव्र रस को पीना चाहता है, कष्टसहन के द्वारा तथा जीवन की सब

उत्प्रेक्षनकारो अग्नियों पर विजय पाने के द्वारा, सोम की रहस्यमय तथा आग्नेय तीव्रता के लिये तैयार हो चुका होना चाहिये, नहीं तो उसकी सचेतन सत्ता इसे ग्रामने में समय नहीं हो सकेगी, वह उसे चलते ही या चलने से भी पहले बखेर देगी और खो देगी या वह इसके स्पर्श से मानसिक तौर पर और भौतिक तौर पर भग्न हो जायगी, टूट जायगी।
(देखो, मन पहला)

इस तीव्र तथा आग्नेय रस को शुद्ध करने की आवश्यकता है और इसे शुद्ध करने के लिये छाननी की के पृष्ठ पर विस्तृत रूप में फैलायी जा चुकी है ताकि यह उसमें आकर पड़े, तपाण्वित्र वितत दिव-स्पदे, इसके तन्तु या रेशों सब पवित्र प्रकाश के बने हैं और इस तरह लटकते हुए हैं जैसे कि किरणें, ओचन्तो मस्य तन्तवो व्यस्थिरन्। इन रेशों के बीच में से रस की धाराओं को प्रवाहित होकर निकलना है। यह रूपक स्पष्ट ही विशुद्धीकृत मानसिक तथा आवेशात्मक चेतना, सचेतन हृदय, चेतस, की ओर सबेत्त करता है, विचार और आवेश ही जिसके तन्तु या रेशों हैं। यही है विशुद्ध मानसिक लोक जो कि प्राण तथा शरीर की प्रतिक्रियाओं का विषय नहीं होना। यही के,—उस विशुद्ध मानसिक सत्ता के जो कि प्राणमय तथा भौतिक चेतना से भिन्न है,—पृष्ठ पर विचार और आवेश सच्चे बोध तथा सुखमय भौतिक स्पन्दन की पवित्र किरणें बन जाते हैं और उन पीडित तथा अधकाराच्छादित मानसिक, आवेशात्मक और ऐन्द्रियिक प्रतिक्रियाओं को जो कि अब तक हमारे अंदर होती थीं, छोड़ देते हैं। सकुचित और कम्पायमान वस्तुएँ, जो कि दुःख के तथा अनुभय के धक्के के बाहुल्य से अपना बचाव करने में लगी रहती हैं, रहने के बजाय, वे अब स्वतंत्र, दृढ़ और चमकदार बनकर खड़े होते हैं और आनन्दपूर्वक अपने को विस्तृत कर लेते हैं ताकि विश्वव्यापी सत्ता के समस्त सभाव्य सस्पर्शों को वे ग्रहण कर सकें तथा उन्हें दिव्य आनन्द में परिणत कर सकें। इसलिये सोग को छानने की छाननी को सोम के ग्रहण करने के लिये यही के पृष्ठ पर, दिवस्पदे, फैली हुई बताया गया है।

इस प्रकार गृहीत तथा विशुद्धीकृत होकर ये तीव्र और प्रचण्ड रस, ये सोम-रस की वेगवती तथा मद ला देनेवाली शक्तियाँ, अब मन को विशुद्ध या शरीर को आहत नहीं करतीं, अब बिखरतीं या ध्वंश नहीं जातीं, किंतु अपने परिशुद्ध करनेवाले के मन तथा शरीर को प्रीणित करती और बढ़ाने लगती हैं, अवन्ति, अवन्त्यस्य पवीतारमागव । इस प्रकार उसके मानसिक, आवेशात्मक, सवेदनात्मक और भौतिक सत्ता के समग्र आनंद में उसे चढ़ाते हुए वे रस उसे लेकर विशुद्धीकृत तथा आनंदपूर्ण हृदय में से होकर छीं बें सर्वोच्च पृष्ठ या स्तर की ओर उठ जाते हैं, अर्थात् स्व वे उस प्रकाशमान लोक की ओर जहाँ कि मन जो कि अन्तर्ज्ञान (Intuition), अन्तःप्रेरणा (Inspiration), स्वतः प्रकाश ज्ञान (Revelation) को ग्रहण करने में समर्थ हो चुका है, सत्य (ऋतम्) की उज्ज्वलता में स्नान कर लेता है, विशालता (बृहत्) की असीमता में उन्मुक्त हो जाता है। दिवस्पृष्टमपि तिष्ठन्ति चेतया । (देखो, मंत्र दूसरा)

यहाँ तक ऋषि ने सोम का वर्णन उसकी भावरूप (अपुरुषरूप) अभिव्यक्ति के तौर पर, मनुष्य की सचेत अनुभूति में आनेवाले आनंद या दिव्य सत्ता के सुख के तौर पर, किया है। अब वह, जैसी कि धैरिक ऋषियों की प्रवृत्ति है, दिव्य अभिव्यक्ति से दिव्य पुरुष की तरफ मुड़ता है और तुरत सोम परम पुरुष, उच्च तथा विश्वव्यापी देव, के रूप में प्रकट होता है। अरुन्धत उपर पृश्निरग्रिय, परम चितकबरा होकर यह उपासो को चमकाता है, उसा विमर्त्ति भुवनानि वाजयु, वह बँल, लोकों को धारण करता है, समृद्धि को चाहता हुआ। पृश्नि (चितकबरा) शब्द दोनों के लिये प्रयुक्त होता है, बँल अर्थात् परम पुरुष और गौ अर्थात् स्त्रीभूत प्रकृति, रगवाची सभी शब्दों, श्वेत, शुक्र, हरि, हरित्, कृष्ण, हिरण्य की तरह वेद में यह (पृश्नि) भी प्रतीकात्मक है, रग, वर्ण, रहस्य-वादिषो की भाषा में सदा गुण, स्वभाव आदि को बताता है। चितकबरा बँल यह देव है जो अपनी अभिव्यक्ति में विविधतावाला है, अनेकवर्ण

है। सोम ही वह प्रथम सर्वव्यापक चितकबरा बँल, संभूति के लोकों का उत्पादक है, क्योंकि उस आनंद में से, सर्वानंदपूर्ण में से ही वे सब निकलते हैं; आनंद ही सत्ताओं की विविधता का पिता है। वह बँल है, उदा है, 'उक्षन्' शब्द का अर्थ अपने पर्यायवाची 'वृष्न्' की तरह वर्षक, उत्पादक, धीरे-धीरे, प्रचुरता का पिता, बँल, पुरष होता है; यह वह है जो चेतना की शक्ति को, प्रकृति को, गौ को उपजाऊ बना देता है और अपनी प्रचुरता की धारा के द्वारा लोको को पैदा करता तथा धारण करता है। यह उपाओं को,—प्रवाश को उपाओं को, सूर्य को चमकीली 'गौओं' की माताओं को,—चमका देता है; और वह समृद्धि को अर्थात् सत्ता, शक्ति और चेतना की परिपूर्णता को, देवत्व के चाहल्य की जो कि दिव्य आनंद की शक्ति है, इच्छा करता है। दूसरे शब्दों में यह आनंद का अधिपति (सोम) ही है जो कि हमें सत्य की शक्तियाँ और बृहत् की विपुल समृद्धियाँ, जिनके द्वारा हम अमरत्व प्राप्त करते हैं, प्रदान करता है। (देखो, तीसरे मंत्र का पूर्वाह्न)

पितरो ने जिन्होंने कि सत्य को खोज लिया था, सोम के रचनाशील ज्ञान को, उसकी माया को ग्रहण कर लिया और उस आदर्शभूता (ideal) तथा कल्पिका (ideative) परम देव की चेतना के द्वारा उन्होंने मनुष्य के अंदर उस (सोम) की प्रतिमा को रच दिया, उन्होंने उसे जाति के अंदर एक, अनुत्पन्न गर्भ में विद्यमान शिशु के रूप में, मनुष्य में वर्तमान देवत्व के बीज के रूप में, उस जन्म के रूप में जो कि मानव चेतना के कोष के अंदर से होना है, प्रतिष्ठित कर दिया। मायाविनो ममिरे अस्य मायया, नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः। ये पितरः हैं वे प्राचीन ऋषि जिन्होंने वैदिक रहस्यवादियों के मार्ग को खोजकर पता लगाया था, और जो ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक रूप में अब भी विद्यमान हैं और जाति की भविष्यता के अधिष्ठाता हैं और देवों की तरह मनुष्य के अंदर उसके अमरत्व की प्राप्ति के लिये कार्य करते हैं। ये वे ऋषि हैं जिन्होंने प्रबल दिव्य दर्शन प्राप्त किया था, नृचक्षसः, उस सत्य-दर्शन

(Truth-vision) को प्राप्त किया था जिसके द्वारा वे पणियों से लुका दी गयी गोओ को दूढ़ लेने में तथा रोदसी की, मानसिक और भौतिक चेतना की, सीमाओ को पार करके पराचेतन की, बृहत् सत्य और आनंद को, पा लेने में समर्थ हो सके थे (देखो, ऋग्वेद १३६७, ४१.१३-१८, ४२.१५-१८ आदि)। (भग्न तीसरा समाप्त)

सोम गधर्व है, आनंद की सेनाओ का अधिपति है, और वह देव के सच्चे पद की, आनंद के पृष्ठ या स्तर की, रक्षा करता है, गधर्व इत्या पदमस्य रक्षति। वह सर्वोच्च है, अन्य सब सत्ताओ से बाहर तथा उनके ऊपर स्थित है, उनसे भिन्न और अद्भुत है, और इस प्रकार सर्वोच्च तथा सर्वातीत होता हुआ, लोको के अंदर विद्यमान किंतु उन्हें अतिश्रमण करता हुआ वह उन लोको के अंदर देवों के जन्मों की रक्षा करता है, पानि देवाना जनिमानि अद्भुत। "देवी के जन्म" वेद में एक सामान्य मुहावरा है जिससे विश्व के अंदर दिव्य तत्वों की अभिव्यक्ति होना और विशेषकर मनुष्य के अंदर विविध रूपों में देवत्व का निर्माण होना अभिप्रेत है। गत ऋचा में ऋषि ने इस देव का इस रूप में वर्णन किया था कि वह दिव्य शिशु है जो कि जन्म पाने के लिये तैयार हो रहा है,—विश्व में, मानवीय चेतना के अंदर आवृत हुआ पड़ा है। यहाँ वह उसके विषय में यह कहता है कि वह सर्वातीत है और वह मनुष्य के अंदर निमित्त हुए हुए आनंद के लोक की तथा दिव्य ज्ञान के द्वारा उसके अंदर पैदा हुए हुए देवत्व के रूपों की, शत्रुओं, विभाजन की शक्तियों, असुख की शक्तियों (द्विष, अराती) के आक्रमणों से, अपने अधिकारपूर्ण तथा मिथ्या रचना करनेवाले ज्ञान, अविद्या, भ्रम के रूपों सहित अदिव्य सेनाओ से, रक्षा करता है।

क्योंकि वह इन आक्रमक शत्रुओं को आंतरिक चेतना के जाल में पकड़ लेता है, वह उस विश्व-सत्य तथा विश्वानुभूति के निधान (विन्यास, सनिवेदा) का अधिपति है जो कि इन्द्रियो तथा बाह्य मन से रचित निधान (विन्यास) की अपेक्षा अधिक गभीर और अधिक सत्य है। इसी आंतरिक

निधान के द्वारा वह मिथ्यात्व, अधकार तथा विभाजन की शक्तियों को पकड़ता है और उन्हें सत्य, प्रकाश तथा एवता के नियम में ला देता है, गृह्णाति रिपु निधया निधापति । इसलिये जो मनुष्य इस आंतरिक प्रकृति पर शासन करनेवाले आनंद के अधिपति से रक्षित होते हैं वे अपने विचारों और क्रियाओं को आंतरिक सत्य तथा प्रकाश के अनुकूल कर लेने में समर्थ हो जाते हैं और फिर बाह्य कुटिलता की शक्तियों के द्वारा स्वल्पन को प्राप्त नहीं कराये जाते, वे सीधे चंचते हैं, वे अपने कार्यों में विल्कुल पूर्ण हो जाते हैं और अंदर होनेवाली क्रिया तथा बाह्य कर्म के इस सत्य द्वारा सत्ता के समग्र माधुर्य को, मधु को, उस आनंद को जो कि आत्मा का भोजन है, आस्वादन करने के योग्य बन जाते हैं। सुकृतमा मधुनो भक्षमाशन । (देशो, मन्त्र चौथा)

यहां सोम इस रूप में प्रकट होता है कि वह हव्य, दिव्य भोजन, आनंद तथा अमरता का रस, 'हवि', है और वह, उस दिव्य हवि का अधिपति, देव ('हविष्म') है, ऊपर वह विशाल और दिव्य घर है, यह पराचेतन आनंद और सत्य, ब्रह्म, है जिसमेंसे सोम रस अवरोहण करके हमारे समीप पहुंचता है। आनंद के रस के रूप में यह इस यज्ञ की महान् यात्रा, जो कि भौतिकता से पराचेतन की ओर मनुष्य की प्रगति है, के चारों ओर प्रवाहित हो पड़ता है तथा उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। वह धुंधले आकाश, नभस अर्थात् मागमय तत्त्व को अपने चोगे और आवरण के तौर पर धारण किये हुए इसके अंदर प्रविष्ट होता है और इसे चारों ओर से घेर लेता है। हविर्हविष्मो महि सप्य दैव्य, नभो वसान परि यासि अध्वरम् । दिव्य आनंद हमारे पास मानसिक अनुभूति के रूपों के चमकीले धुंधले आवरण को धारण किये हुए आता है।

उस यात्रा या यज्ञिय आरोहण में यह सर्वानंदपूर्ण देव हमारी सब क्रियाओं का राजा बन जाता है, हमारी दिव्योक्त प्रकृति का और उसकी शक्तियों का स्वामी हो जाता है और प्रकाशाविष्ट सचेतन हृदय को रय बनाकर असीम तथा अमृत अवस्था की विपुल समृद्धि के अंदर आरोहण कर

जाता है। सूर्य या अग्नि की तरह स्थूल जाज्वल्यमान शक्तियों से परित्यक्त होता हुआ यह अन्तःप्रेरित सत्य के, पराचेतन ज्ञान के, विशाल प्रदेशों को जीत लेता है, राजा पवित्ररथी वाजमारुह मह्यभृष्टिजयमि ध्रुवो बृहत्। यह रूपक उस विजेता राजा का है जो कि शक्ति और तेज में सूर्यसदृश होता हुआ किसी विशाल राज्य पर विजय पा लेता है। यह अमरता है जिसे कि यह विशाल सत्य चेतना में, 'ध्रुव' में जिसपर धर्म अविनाश प्रतिष्ठित है, मनुष्य के लिये जीत लेता है। यह उसका अपना वास्तविक धाम, इत्यादि पदम् अस्य, है जिसे कि मनुष्य के अंदर छिपा हुआ वह दय अपकार और सद्गता से निकलकर उषा के प्रकाशों में से होता हुआ सौर समुद्रियों में आरोहण करके जीतता है। (देखो, मंत्र पाचवा)

वक्तव्य

अंतिम वचन

इस सूक्त के साथ में ऋग्वेदीय 'चुने हुए सूक्तों' की इस लेखमाला को समाप्त करता हूँ। मेरा उद्देश्य यह रहा है कि मैं ठीक ठीक उदाहरणों से वेद के रहस्य का स्पष्टीकरण करते हुए जितना भी संभव हो उतने संक्षेप में वैदिक देवों (देवताओं) के वास्तविक व्यापारों को, उन प्रतीकों के आशय को जिनमें कि उनका विषय व्यक्त किया गया है, और यज्ञ के स्वरूप तथा यज्ञ के लक्ष्य को दिखाऊँ। मैंने जान-बूझकर कुछ छोटे छोटे और सरल सरल सूक्त ही चुने हैं और वे उपेक्षित कर दिये हैं जो कि बड़ी ही वित्ताश्रय गहराई को, विचार और रूपक की सूक्ष्मता व जटिलता को रखते हैं,—इसी तरह उन्हें भी छोड़ दिया है जिनमें कि आध्यात्मिक आशय स्पष्ट तौर से और पूर्ण रूप से उनके उपरिपृष्ठ पर हो रखा हुआ है तथा उन्हीं को कि अपनी अति ही अद्भुतता तथा गहनता के द्वारा रहस्यवादी और पवित्र कविताओं के अपने वास्तविक स्वरूप को

प्रकट करते हैं। आशा है कि ये उदाहरण पाठक को, जो कि खुले मन से इनका अध्ययन करेगा, इस हमारी प्राचीनतम और महत्तम वैदिक कविता के वास्तविक आशय को बर्णाने के लिये पर्याप्त होंगे। (अन्य अनुवादों के द्वारा, जो कि अपेक्षया अधिक सामान्य स्वरूप के होंगे, यह दिखाया जायगा कि ये विचार केवल कुछ ही ऋषियों के उच्चतम विचार नहीं हैं, किंतु ये विचार और शिक्षाएं ऋग्वेद में व्यापक रूप से पायी जाती हैं।)*

*यह धीमरविन्द का वह वक्तव्य है जो कि उन्होंने इन अध्यायों को समाप्त करते हुए लिखा है।

अंतिम वाक्य (जिसे हमने कोष्ठ में कर दिया है) में सूचित जो अनुवाद है उन्हें हम 'वेद-रहस्य' के तृतीय खण्ड में पाठकों को दे रहे हैं। —अनुवादक

• अनुक्रमणिका (१)

(इस ग्रंथ में आये विशिष्ट विषयों तथा उल्लेखों की)*

अगस्त्य और इन्द्र १९-२२ : २१५	अश्विनो का रथ १४०।२०-२७
अग्नि २१।४ : संपूर्ण चौथा अध्याय : ५२।६ से ५४ : ६६।२-८ : ९७।२०, २१	आत्मोत्सर्ग (त्याग) ५४।३-१७
अग्नि और इन्द्र (की उत्पत्ति) १३९।१-३	आनंद, ज्ञान, बल ५४।१९ से ५५।१४
अग्नि और सोम ८३।१७-२१	आर्य (अर्य, अर्) ३३।२० से ३४।९
अग्नि का घर (विष्य जन्मस्थान) ५३।१०-२०	इडा ११९।१०-१४
अग्नि का स्वरूप ५७	इन्द्र १९।१२ : २१।१६-२४ : ३१।३-७ : संपूर्ण दूसरा अध्याय : ६६।८-१२
अग्नि की रचना ५७।२२ से ५८।९	इन्द्र और अगस्त्य १९-२२ : २१५
अदिति ८७।२७ से ८८।३	इन्द्र और अग्नि (की उत्पत्ति) १३९।१-३
अदिति (गौ) ६३।६, १८	इन्द्र और भरत २० : संपूर्ण तीसरा अध्याय
अन्तरिक्ष (भुवः) ६८।१४-१७	इन्द्र के घोड़े १४०।१४-१९
'अरिः कृच्छयः' ३४।१०-२४	इन्द्र वायु ९९।१६ से १००।१५
अर्य १०२।४-८	उच्चारण और स्तोत्र ४३।२३-२६
अर्यमा ८७।८, १६ : ८८।५, ६	उषा ३१।१७, १८ : संपूर्ण छठा अध्याय ॥ ७९
अश्विनो १२४-१२७ : संपूर्ण दसवां अध्याय १२७	उषा और रात्रि ४७।२२ से ४८।५
अश्विनो (दो) १२७	ऋक् ११७।३-६
	ऋभुगण १३७।२६ से १३९ : संपूर्ण ग्यारहवां अध्याय

* इस अनुक्रमणिका में प्रारंभ में लिखे अंक पृष्ठों को सूचित करते हैं, । इस चिह्न के उपरांत लिखे अंक पंक्तियों को। - इस चिह्न से अधिक सातत्य सूचित होता है जैसे ९-१२ का अर्थ है ९, १०, ११, १२।

एकदेववाद १५८-१६० : १६११-४	दधिप्रावा (अग्नि)	९९११३	
गोतम ५१२२-२६ : ६२१७-२६	दधिप्रावा (अश्व)	९९१२	
गो	३११७-१६	दिन	४६१७, १८
गो (अदिति)	६३१६, १८	दुरित	९१२४-२७
गो (मधुर वृष वेनेवाली) १४११-१२	देवतात्रयी १४८१२१, २२ : १५०४		
घृत	९७१४-१०	गो	१५११५
घोड़े	८११४-१६	शो सिर	९६१६-१७
घोड़े (इन्द्र के)	१०२१२२-२४	घो-स्वः	६८१२-१४
घोड़े (वायु के) १०२१२१, २२, २६, २७	द्विपदे चतुष्पदे	७३११-७, २४-२६	
घोड़े (सूर्य के)	१०२१२४, २५	'निवः', निन्वक	३०१२०-२७
चन्द्र	८११११-१४	निन्यानवे की संख्या	१०४१६-२६
चन्द्रमा और मन	२९१२-१२	पणि	३०१२-१४ : १२९१८-१०
चमस (चतुर्थ्यम्)	१४२११६-२३	पांच लोक ६३१४, १४-१६ : १५३१४-१०	
चार सौ ६३१७, १९, २० : ९६१८-	पितरौ (मातापिता) की फिर जवानी		
१०, १४	१४१११३ से १४२१७		
चार सौ वेय (मित्र, धरुण, भय,	पूषा	७५१२६, २७	
अर्यमा) ८७-८९ : १४२११२-१५	पृथिवी (भूः)	६८१११, १२	
छन्द	४३११५, १६	पुनिन	१६२१२०-२७
ज्ञान, आनंद, बल ५४११९ से ५५११४	प्रचेताः और विचेताः	८०१८-२१	
तीन उच्चतम अवस्थाएं ६३१६, १७	प्रज्ञा (विशुद्ध, विराट्)	१९११२ : २०१९, २६, २७ : २११६ :	
तीन तुष्टिया	१२७११-७		२२१३
तीन पृथिवी	६८११-३		
तीन पर	९६११४, १५	प्रज्ञा (प्रकाशमयी, दिव्य)	३११५-७ :
तीन मन, के लोक	६७११५-१८	३२१२५ से ३३१७ : ३३१७	
तीन 'रोचना' ६७११८-२० : ७४१	प्रज्ञान और विज्ञान	८०१८-२१	
२३-२६ : ८३१८	प्रभु और विभु	१६३१२-१२	
त्याग (आत्मोत्सर्ग)	५४१३-१६	बल, ज्ञान, आनंद ५४११९ से ५५११४	

बृहस्पति ११०।२०-२४ : ११२।५-१५ :	खेण	११३।६-९
संपूर्ण नवां अध्याय	रात्रि और उषा ४७।२२ से ४८।५	
ब्रह्म ४४।१-३, २१ : १११।३-७, २०, २१	रुद्र	१४९।६ से १५०।४
ब्रह्मा ११०।२०, २१ : १११।१७-१९,	रुद्र और विष्णु १४७।४ से १४८।७	
२६, २७	रोदसी	१०३।३-२७
ब्रह्मागण ११७।२-१२	लोक	६८।१७-२०
ब्रह्मणस्पति ११०।२४, २५ : ११२।	लोक और मानव व्यक्ति ६८।६-१०	
१५-१७ : १४९।१-५ :	वरुण ८७।११, १६ : ८८।४, ५ : ८८।	
१६२।८-१४	२२ से ८९।३	
भाग ८७।१६ : ८८।९-११ : ८९।१०-	वरुण मित्र	८४।४-१०
२६ : संपूर्ण सातवां अध्याय	बल ३०।१९, २० : ११७।१३-२४	
मंत्र, मन्त्र	बल और वृत्र	११७।१३-१६
मंत्र निर्माण ४४।४ से ४५।९	वामदेव	९५।१७-२२
मंत्र और हृदय ४४, ४५	वायु ९८-१०० : संपूर्ण आठवां अध्याय	
मति (सुमति) ३२।८-१२	वायु इन्द्र ९९।१६ से १००।१५	
मधु-रुक्मण ११६।८-१४ : १२५।१२-२०	विचेताः और प्रचेताः	८०।८-२१
: १२८ : १३१।२५ से १३२।९	विज्ञान और प्रज्ञान	८०।८-२१
मन और चन्द्रमा २९।२-१२	विभु और प्रभु	१६३।२-१२
मरुत् २०।६-१५ : २२।१ : ४०, ४१ :	विश्व (विराट्) शक्तियां ४५।१०-१९	
६६।१०-१६	विष्णु १४७।३ से १५० : संपूर्ण	
मरुत् और इन्द्र २० : संपूर्ण तीसरा	वारहदा अध्याय	
अध्याय	विष्णु और रुद्र १४७।३ से १४८	
मानव पितर या दिव्य ऋषि ११३।२०	विष्णु के तीन क्रमण १५२।१-१८ :	
से ११४।३	१५३, १५४	
मित्र २१।२०-२३ : ७५।१७-२३ :	वृत्र	३०।१७-१९
८७।१५, १६ : ८८।७-९ : ८९।३-८	शब्द की शक्ति	४३
मित्र वरुण ८४।४-१० : ८८।१९-२२	सत्य, ऋत, बृहत्	६९।१-५

सत्य-चेतना की प्रकृति	११५, ११६	सूर्य की रचना	६९।६-१५
समुद्र (हृद्य)	९७।१०-१५	सोम २८।१५ से २९ : संपूर्ण तेरहवां	
समुद्र (दो)	९८।३-९	अध्याय : १६।१५-२५	
सरमा	१२९।७-९	सोम और अग्नि	८३।१७-२१
सवितुयंरेण्य भागः	१३०।१, २	सौ की संख्या १०४।११-१३ : १०५।	
सहस्र संख्या	१०५।२०-२३		१, २, ८
सात तत्त्व	७१।१४-१६	स्तुम्	११७।४-९
सात हाथ	९६।१७, १८	स्तोत्र और उच्चारण	४३।२३-२६
सुनहले ८१।१७-२० : १३१।१६, १७		'स्तोम'	४३।५, ६, २५, २६
सुमति	३२।७-१२	स्वः १९।१२-१४ : १२९।२४, २५ :	
सुवित	९१।२४-२७		१६५।८-१४
सूनुता	८१।८, ९	स्वराज्यम्	९०।२६ से ९१।२
सूर्य	३१।१५, १६	चर्हसों की उद्गान	१३१।३-२४
सूर्य (सविता) ६६।१९ : संपूर्ण पांचवां		हीनोयोगम	१५८।९-२२
	अध्याय	हृदय	४४।१४-२४
सूर्य की किरणें ६६।१९ से ६७।२		हृदय और मन	४४, ४५

अनुक्रमणिका (२)

(इस ग्रंथ में उल्लिखित वैदिक मन्त्रों तथा मन्त्रांशों की)*

अ

अच्छा धौ देवीमुपस ३ ६१.५ (७८)	अय देवाय जन्मने १.२०.१ (१३६)
अया ते अतमाना १.४.३ (२३)	अरुह्यदुपस पृथिवी १.८३.३ (१५६)
अयावोद् बुनमिन्द्रो ४.८.११ (१५०)	अर कृष्वन्तु वेदि १.१७०.४ (१७)
अद्या नो देव सवित ५ ८२.४ (८५)	अय स्पृधि पितर ५.३.९ (१६१)
अधारयन्त बह्व्यो १.२० ८ (१३७)	अय स्पृमेव चिन्वती ३.६१.४ (७८)
अनागसो अदितये ५ ८२.६ (८६)	अस्मादह तविषा १.१७१.४ (३७)
अनुकृष्णे वसुधितो ४.४८.३ (९४)	अस्य पीत्वा शत १.४.८ (२५)
अप्रकेत सलिल १०.१२९.३ (१११)	अस्य हि स्वयशास्तर ५.८२.२ (८५)
अप्रतीतो जयति ४.५०.९ (१०९)	अहमन्न, अन्नमदन्त ० ३.१० ६ (५४)

आ

आकेनिपासो अहभि ४.४५.६ (१२३)	आ विश्वदेव सत्यतिम् ५.८२ ७ (८६)
आ यद् दुवस्याद् १.१६५.१४ (३९)	

इ

इन्द्रश्च सोम पिबत ४.५०.१० (१०९)	इह प्रजामिह राय ४.३६.९ (१४४)
इन्द्रस्य युग्य सखा १.२२ १९ (१५०)	

उ

उत त्य चमस १.२०.६ (१३७)	उत क्षुवन्तु नो १.४.५ (२४)
उत न सुभगां १.४.६ (२४)	उत यासि सवितस्त्रोणि ५.८१.४ (६५)

* इस अनुक्रमणिका में मन्त्रों के आगे लिखे तीन अंक क्रमशः मण्डल, सूक्त और मन्त्र को सूचित करते हैं और उसके आगे कोष्ठ में लिखी संख्या इस पुस्तक के पृष्ठ को सूचित करती है।

उत्तेशिषे प्रसवस्य	५.८१.५ (६५)	उपः प्रतीची भुवनानि	३.६१.३ (७७)
उद् वां पुक्षासो	४.४५.२ (१२२)	उपो देव्यमर्त्या	३.६१.२ (७७)
उप नः सवना	१.४.२ (२३)	उपो याज्ञेन याज्ञिनि	३.६१.१ (७७)

श्रु

श्रुतस्य युप्न उपसा०	३.६१.७ (७९)	श्रुतायरो दिवो अर्क०	३.६१.६ (७८)
----------------------	-------------	----------------------	-------------

ए

एकं सद् विप्रा०	१.१६४.४६ (१५६)	एया पित्रे विश्व०	४.५०.६ (१०८)
एता अर्पन्ति हृद्यात्	४.५८.५ (९७)	एय वः स्तोमो	१.१७१.२ (३६)
एमाशुमासावे भर	१.४.७ (२४)	एय स्य भानुदिव्याति	४.४५.१ (१२२)
एवाग्निर्गोतमेनि०	१.७७.५ (५१)		

क

कथा दाशेमानये	१.७७.१ (५०)	कि नो भ्रातरगस्त्य	१.१७०.३ (१७)
कि न इन्द्र	१.१७०.२ (१७)	को ह्येवान्यात् कः तं०	२.७ (२९)

ग

गन्धर्व इत्या पदमस्य	९.८३.४ (१५७)	गूहता गुह्यं तमो	१.८६.१० (४०)
----------------------	--------------	------------------	--------------

च

घतु शुङ्गोऽयमीद्गौर०	४.५८.२ (९६)	चत्वारि घृङ्गा यपो	४.५८.३ (९७)
----------------------	-------------	--------------------	-------------

त

तं ह्या याज्ञेयु	१.४.९ (२५)	तय धिये मरुतो	५.३.३ (१६०)
तक्षन् नासत्याभ्या	१.२०.३ (१३६)	ता वां यास्तू०	१.१५४.६ (१४६)
तत् सवितुर्वरेण्य भर्गो	३.६२.१० (१३०)	सुच्छधेनाभ्वपिहितम्	१०.१२९.३
तत् सवितुर्वृणीमहे	५.८२.१ (८५)		(१११)
तदस्य प्रियमभि	१.१५४.५ (१४६)	ते नो रत्नानि	१.२०.७ (१३७)
तद् विष्णोः परमं पदं	१.२२.२० (१५०)	त्रिधा हितं पणिभि०	४.५८.४ (९७)
तपोष्पचित्रं विततं	९.८३.२ (१५६)	त्वं पाहोन्द्र सहोयसो	१.१७१.६ (३८)
तमः तमसा गूढम्	१०.१२९.३ (१११)	त्वमग्ने वरुणो जायसे	५.३.१ (१६०)
तय धिया सुदृशो	५.३.४ (१६०)	त्वमयमा मयसि यत्	५.३.२ (१६०)

अनुक्रमणिका (२)

त्वमोजिये वसुपते १.१७०.५ (१८)

घ

धुनेतयः सुप्रकेत ४.५०.२ (१०७)

न

न नूनमस्ति १.१७०.१ (१७) निर्मुखाणो अशस्ती० ४.४८.२ (९४)

प

परेहि विप्रमस्तुत० १.४.४ (२३) प्र वामवोचमशियना ४.४५.७ (१२४)

पवित्र ते वितर्त ९.८३.१ (१५६) प्र विष्णवे शूयमेतु १.१५४.३ (१४५)

प्र तद् विष्णुः १.१५४.२ (१४५) प्राणं देवा अनुप्राणन्ति तै० २.३ (५४)

प्रति व एना १.१७१.१ (३६)

ब

बृहस्पत इन्द्र वर्धतं ४.५०.११ (११०) बृहस्पते वा परमा ४.५०.३ (१०७)

बृहस्पतिः प्रथम ४.५०.४ (१०८)

म

मध्य. पिबत ४.४५.३ (१२२) ... मन्मानि चिया १.१६५.१३ (३९)

मनसश्चन्द्रमाः ऐत० १.२ (२९) ... महद् विजज्ञे ३.५५.१ (१५९)

य

य इन्द्राय वचोयुजा १.२०.२ (१३६) मुञ्जते मन उत ५.८१.१ (६४)

य इमा विश्वा जाता० ५.८२.९ (८६) युवाना पितरा पुनः १.२०.४ (१३६)

य इमे उभे अहनी ५.८२.८ (८६) दूर्य तत्सत्यशवस० १.८६.९ (४०)

यत्र अमृतास्त आसते ९.१५.२ (१२९) दूयमस्मभ्यं धिषणा० ३.६.८ (१४४)

यस्तस्तम्भ सहसा ४.५०.१ (१०७) येन मानासश्चितमन्त० १.१७१.५ (३७)

यस्य ग्री पूर्णा १.१५४.४ (१४६) यो अध्येरेयु शंतम० १.७७.२ (५०)

यस्य प्रयाणमन्वन्व ५.८१.३ (६४) यो रामो घनिमंहान् १.४.१० (२५)

व

वहन्तु त्या मनोयुजो ४.४८.४ (९४) विश्वात्रि देव सवित० ५.८८.५ (८६)

वायो शतं हरीणा ४.४८.५ (९५) विश्वा रूपाणि प्रति ५.८१.२ (६४)

विष्णोर्नु कं धीर्याणि १.१५४.१ (१४५) विहि होत्रा अयीता ४.४८.१ (९४)

श

दाधोरया धिया १.३.२ (१३२) धेष्ठं यः येशो अघि ४.३६.७ (१४३)

स

सं धो मवासो १.२०.५ (१३७) स सुष्टुभा स ऋक्ष्यता ४.५०.५ (१०८)

स इत् क्षेति सुधित० ४.५०.८ (१०९) स हि ऋतुः स मयः १.७७.३ (५०)

स इद् राजा प्रति ४.५०.७ (१०९) स हि रत्नानि दाशुषे ५.८२.३ (८५)

स नो नृणां नृतमो १.७७.४ (५१) सिन्धोरिव प्राप्यने ४.५८.७ (९८)

समुद्राद्गमिर्मधुमा ४.५८.१ (९६) मुरपट्टितुमूतये १.४.१ (२३)

सम्यक् सवन्ति सरितो ४.५८.६ (९८) स्तुतासो नो मत्तो १.१७१.३ (३७)

स याज्यर्वा स ऋषि० ४.३६.६ (१४३) स्वध्वरासो मधुमन्तो ४.४५.५ (१२३)

ह

हंसासो ये वां मधुमन्तो ४.४५.४ (१२३) हविर्हपिप्सो महि ९.८३.५ (१५७)